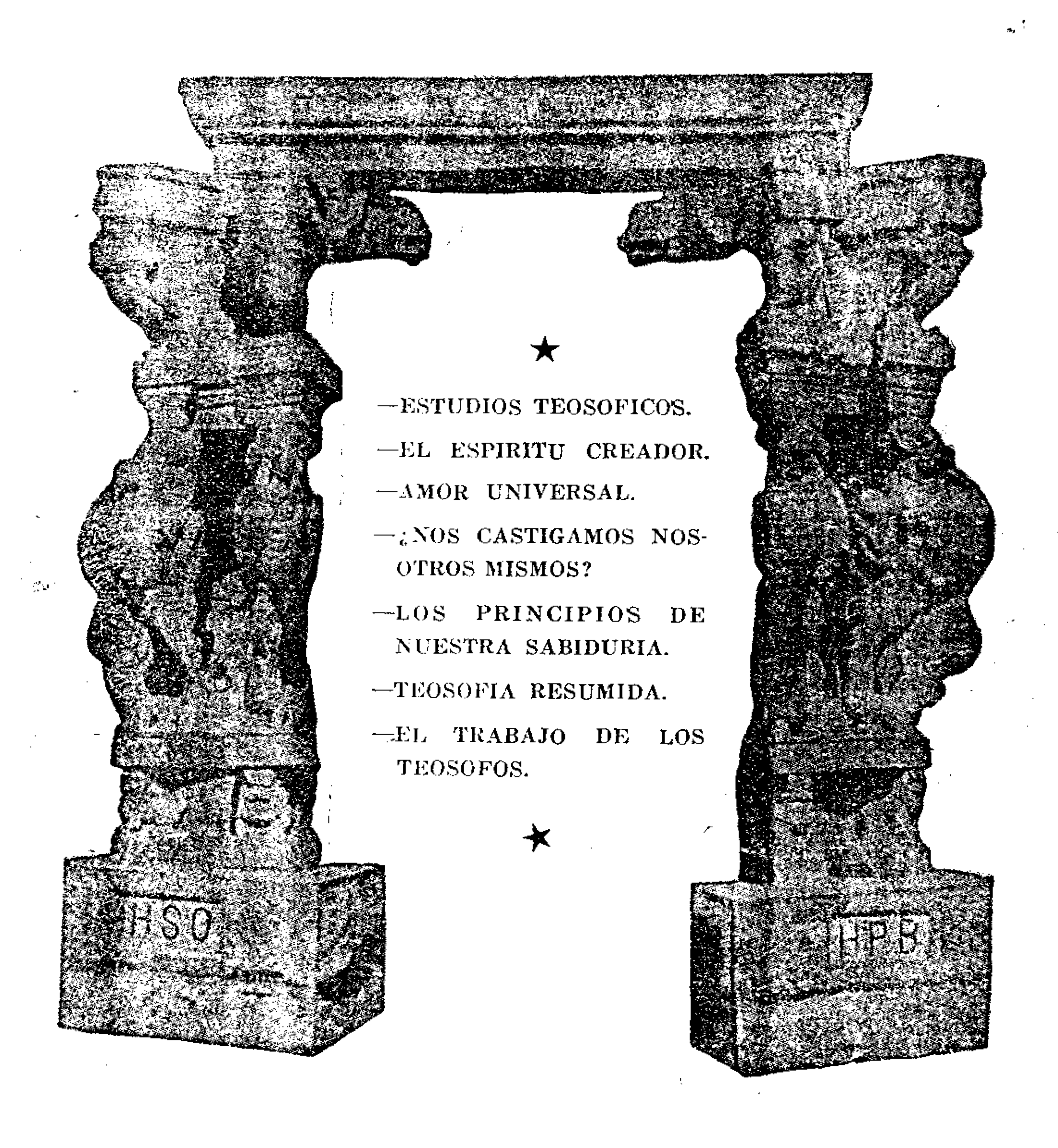
EL TEOSOFO

EDITADO POR C. JINARĀJADĀSA

SEPTIEMBRE DE 1949

Vol. 70; Nº 12

Septiembre de 1949 Vol. 70; Nº 12

"EL TEOSOFO"

(Traducción al castellano de THE THEOSOPHIST autorizada por el Editor Dr. C. Jinarãjadãsa, presidente Mundial de la Sociedad Teosófica, con Sede en Adyar, Madrás 20, India.)

Director: Salim Alfredo Wehbe, Constitución 762, RIO CUARTO, (Córdoba) República Argentina

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº. . . . . .

CONTIENE:

EDITORIAL TEOSOFICA

ADYAR, MADRAS, 20, INDIA

◆

SOCIEDAD TEOSOFICA

La Sociedad Teosófica fué fundada en Nueva York el 17 de Noviembre de 1875, e incorporada a Madrás, India, el 3 de Abril de 1905. Es un cuerpo insectario en absoluto, de investigadores tras la Verdad, esforzándose en servir a la humanidad espiritualmente, y por tanto, empeñándose en sustituir el materialismo y revivir las tendencias hacia la cultura del espíritu.

Sus tres objetivos declarados, son:

1º — Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color.

2º — Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías.

3º — Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre.

La Sociedad Teosófica está compuesta por estudiantes, pertenecientes a las religiones o no, que acordes con los propósitos enunciados, por su deseo de deponer los antagonismos religiosos y congregar a los hombres de buena voluntad, cualquiera que sean sus creencias desean estudiar esas verdades y participar a los demás, los resultados de sus estudios. No les une la profesión de una fe común, sino la común investigación y aspiración por la Verdad; juzgan que ésta puede conseguirse por el estudio, la reflexión, la pureza de vida, la devoción a elevados ideales, y la consideran como un fruto de trabajo, no como un dogma imponible por autoridad. Consideran que la fe deberá ser resultado del estudio o intuición individual, siendo un antecedente que descansa sobre el saber, no sobre un aserto. Extienden su tolerancia a todo, aún a los intolerantes, no como privilegio que se abrogan sino como deber que cumplen, esforzándose por disipar la ignorancia más bien que condenarla. Ven cada religión como una expresión de la Sabiduría Divina, prefiriendo su estudio a su reprobación, y su práctica a su proselitismo. Su consigna es: Paz; su mira: Verdad.

La TEOSOFIA es el cuerpo de verdades que constituye la base de todas las religiones, y que no puede pretenderse posea exclusivamente una de ellas. Ofrece una filosofía que vuelve la vida inteligible, y demuestra la justicia y el amor que guían su evolución. Ubica a la muerte en su legítimo lugar como un repetido acontecimiento en una existencia sin fin, abriendo el paso a una más plena y radiante existencia; restituye al mundo la Ciencia del Espíritu, enseñando al hombre a conocer el propio y a ver en su mente y en su cuerpo a sus servidores; aclarando las escrituras y doctrinas religiosas, revelando su oculto significado y justificándolas ante la razón, como siempre se han justificado ante la intuición.

Los miembros de la Sociedad Teosófica estudian estas verdades y los Teósofos esfuérzanse en vivirlas. Trabajando siempre en estudiar para ser tolerante, tener miras elevadas y obrar con perseverancia, puede uno ser admitido como miembro y como tal, ser un verdadero Teósofo.

LIBERTAD DE PENSAMIENTO

(Resolución aprobada por el Consejo General de la Sociedad Teosófica el 23 de Diciembre de 1924)

En razón de que la Sociedad Teosófica se ha esparcido ampliamente por todo el mundo civilizado, y cuenta en su seno con miembros de todas las religiones que no renuncian a los dogmas peculiares, enseñanzas y creencias de sus respectivas fés, conviene acentuar que, ninguna doctrina u opinión, por quienquiera enseñada o sostenida, de ningún modo liga al miembro de la Sociedad, pues todos son libres de aceptarlas o rechazarlas. La aprobación de sus tres objetivos es la sola condición de sus asociados. Ningún instructor o escritor, sea H. P. Blavatsky, o de menor jerarquía, tiene autoridad para imponer sus enseñanzas u opiniones a los miembros. Todos los miembros tienen igual derecho a adherirse al instructor o escuela de pensamiento que prefieran, pero ningún derecho a forzar a otros a su elección. A ningún miembro se le puede negar el derecho a votar y el de ser candidato a los cargos oficiales, a causa de las opiniones que mantenga, o de la escuela de pensamiento a que pueda pertenecer, pues las opiniones o creencias no confieren privilegios ni inflingen penalidades. Los miembros del Consejo General ruegan encarecidamente a todos los miembros de la Sociedad Teosófica que sustenten, defiendan, y actúen de acuerdo a estos principios fundamentales de la Sociedad, y también ejerzan valerosamente su derecho de libertad de pensamiento y exposición del mismo, dentro de los límites de la consideración y cortesía hacia los demás.

EL TEOSOFO

DESDE LA ATALAYA

Mejoramiento Mundial

SI hay un argumento, que se oponga más que ningún otro, a la idea de que la evolución constituye un progreso espiritual del hombre, es aquel de que, la humanidad no está hoy mejor que en ningún momento de la historia. Los que así opinan, señalan dos guerras mundiales en este siglo, la crueldad de los campos de concentración, la competencia con que tropiezan los soldados que se reintegran a la vida civil después de haber luchado por una vida mejor, la actitud persimista de la juventud moderna y su supuesta falta de iniciativa, se destruye la vida de familia, la demanda del trabajo de más en más y de menos en menos, etc. Tal es el argumento. Las guerras, dicen, son más extensivas, más devastadoras, aumentando su poder destructivo de vidas y propiedades. La matanza friamente organizada, no en los campos de batalla, sino en los campos de concentración, supera toda anterior maldad humana. La juventud, tiene menos oportunidades y, por lo tanto, menos iniciativa debido a la competencia y restricciones del industrialismo moderno. El mundo y la humanidad son duros, crueles y egoístas como nunca lo fueron antes. Tal es el parecer de algunos.

Pero ¿cuáles son los hechos que apoyan la teoría evolutiva? Dejando de lado el desarrollo del cráneo y la posición erecta, evidente para los antropólogos; ignorando las enseñanzas esotéricas de las religiones; tenemos, con todo, suficientes pruebas de que el mundo es mejor. Porque nunca, la conciencia del hombre ha alcanzado un tan alto nivel. Todos condenan las guerras de conquista, mientras que en cierta época de la historia, constituía el proceder aceptado de las poderosas tribus y naciones. La crueldad de los campos de concentración llena de horror a toda la humanidad. Ya no son los prisioneros arrojados a las fieras. La mayor parte de las naciones respetan los convenios referentes a los prisioneros de guerra. Se combaten las pestes, y las fronteras no impiden que se preste ayuda a los pueblos que padecen o, los asola, un desastre. La pobreza ha dejado de ser considerada como algo irreparable, para transformarse en un problema de la humanidad. La Liga de las Naciones, fué una respuesta a la conciencia de que la

guerra es un error. Aun cuando no tuvo éxito, las naciones tratan nuevamente de resolver sus problemas mutuos y antagonismos nacionales. No hay límites para la Cruz Roja, y la Organización Internacional del Trabajo establece mejores condiciones para todos e indica la forma de obtenerlas.

Lo mismo se evidencia en asuntos de menor importancia. Los monopolios y las grandes corporaciones liberan sus patentes para que puedan ser usadas por todos. Las cortes de menores se tornan más humanas y ya no tienen esa atmósfera de severidad. La campaña en pro de la supresión de la pena de muerte hace progresos. Hay clínicas para aconsejar a los que tienen problemas matrimoniales, infantiles o de otra naturaleza. La nueva generación de dirigentes industriales, no está ajena a las necesidades y lucha por los derechos del trabajo. En todas partes, se manifiestan esos innumerables signos del despertar de la conciencia social de la humanidad, de mutua dependencia y ayuda. En todos los frentes de amplias miras e ideas, el adelanto es general.

Verdad es que hay retrógrados que no se diferencian del pasado. Lo peor de la humanidad no es mejor que antes, y los individuos pueden ser crueles, endurecidos y criminales como antes. Pero no se debe formar juicio por ello. La humanidad no debe ser juzgada por sus fracasos, sino por sus éxitos y las batallas ganadas al mal. No puede considerarse fracasada a una familia, de excelentes ciudadanos, porque tenga un hijo delincuente o extraviado.

La realidad es, que la humanidad considerada como un todo, **está** avanzando. En el pasado, eran sólo y ocasionalmente, unos pocos los que se entregaban y daban hasta sus vidas por el progreso y la decencia. Gradualmente esos casos desesperados, apoyados por la acción de los vanguardistas, se han transformado en verdaderos frentes de batalla por la libertad y el derecho, y ahora, naciones y grupos de naciones sostiene los mismos principios que antes defendían unos pocos. Un párrafo, en un reciente boletín económico, reconoce que estamos avanzando, en esta pregunta:

"¿No será que, en los inescrutables designios de la Providencia, por fin la situación general del mundo es tal, que Su infatigable búsqueda ha encontrado una época de humana respuesta?".

Aun cuando mucho queda por hacer, y estos son días de lucha, el mal ha sido superado. La humanidad marcha por la senda ascendente de la evolución.

* * *

Unión

Una Comisión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas, ha aprobado y recomendado que las sesiones anuales de la Asamblea, se abran y clausuren con un minuto de silenciosa plegaria o meditación. Quizás sea esta, una concesión a la opinión pública, puesto que ha habido un sentimiento universal de que un cuerpo que maneja asuntos de tanta importancia para todos los pueblos del mundo, debe invocar la guía divina, como ha sido siempre la práctica en el Parlamento inglés en Londres, y en el Congreso de los EE. UU., los que tienen su Capellán oficial.

Es de desear, que la decisión de la Comisión, sea también, una respuesta a los deseos y sin duda a un sentimiento de necesidad de parte de los representantes que incluyen la Asamblea, la mayor parte de los cuales, reconocen su gran responsabilidad de servir a la humanidad o raza, a pesar de la presión nacional e inclinaciones bajo las cuales trabajan. Muchos, sentirán la necesidad para formar juicio en situaciones indefinidas y complejas, que requieren más visión y sabiduría de las requeridas para asuntos meramentes nacionales, y que por lo tanto deben ser sometidas a la conciencia en vez de someterlas a Consejos, a Dios antes que a los Gobiernos, antes aún a la humanidad que al hogar.

La indicación en esta lucha para obrar acertadamente, llegará a los servidores de la humanidad, si ellos solamente supieron que los fervientes pensamientos dirigidos en silenciosa plegaria a los diversos Dioses, todas alcanzan el mismo elevado Trono, de donde todas las enseñanzas llegaron a los hombres por diferentes

mensajeros; que, cualquiera sea el nombre de la religión o el maestro que la fundó, si se las comprende correctamente en su pureza, dá a la humanidad el mismo mensaje de la verdad, y por ende, deben unificar y no separar. Si los delegados en la Asamblea, supieran que, aunque dirijen diferentemente sus plegarias, alcanzan el mismo elevado destino donde no hay distinción de raza o credo; si esto se supiera y se realizara, entonces los hombres y, las naciones, estarían sabiamente servidos, como una humanidad con intereses y un Padre comunes.

* * *

Intercambios

Las grandes instituciones educacionales en muchos países, por espacio de muchos años mantuvieron un intercambio de profesores y estudiantes, y esta práctica ha sido reanudada después de haber sido interrumpida por la guerra. Su propósito ha sido verdaderamente educativo en un amplio sentido. Ahora la Cámara Joven de Comercio de los EE. UU. está haciendo arreglos para similares intercambios. Veintiséis países, participan en un programa por el cual cada uno de ellos tendrá un representante en dicho país por el término de un año. Las Cámaras de Comercio generalmente se confinan a los estrechos propósitos de fomentar los intereses regionales. Es de esperar que, "Joven" en el título de la Cámara asegure una condición mental de parte de los huéspedes y hospedadores que hagan de este un programa educacional en el más amplio sentido de contribuir al entendimiento internacional. Comprender, es decir, captar lo esencial de un problema, independientemente de los hechos materiales que lo circunscriben, es estar verdaderamente compenetrado de él. En este sentido la Cámara Joven, puede verdaderamente, hacer un trabajo educacional.

* * *

¿Por Quién?

¿Por quién y a través de qué llegará la redención? Los científicos creen que el futuro de la humanidad está en sus manos. Los artistas ven la liberación por el arte solamente. El religioso no ve la salvación más que mediante la aceptación de su fe. Para el filósofo toda esperanza descansa en la razón pura.

Cada uno conoce y ofrece solamente una respuesta parcial a las necesidades del hombre. Todos son necesarios, y, es mediante la coordinación del conjunto que, el mundo encontrará su verdadero camino. La naturaleza, busca siempre de equilibrar sus fuerzas, y el estadista que sabiamente valora y a todo coloca en su verdadero lugar, debe también, ser apreciado como un colaborador.

* * *

Suficiente para Todos

En estos días, que las demandas de la guerra, por los recursos naturales inspiraron tantos pronósticos pesimistas acerca del agotamiento del planeta en dichos recursos, es conveniente hacer notar que, aun queda mucho por explorar por lo que respecta a los minerales. Ricas áreas petrolíferas que acaban de ser descubiertas, o exploradas, han reemplazado lo que la guerra gastó. Para no hablar más que de un producto.

Un nuevo reconocimiento, aun cuando confinado a los EE. UU. es aun más alentador. "The Brookings Institution", de reconocida autoridad, aunque a menudo se oponga a los adelantos sociales, (que se pone a tono con lo ultra conservador, es decir, que satisface los intereses comerciales), en esta oportunidad ha publicado un informe pronosticando un continuo progreso. Los EE. UU., dice el informe, puede doblar su población actual en los próximos cien años y, mantenerla en un nivel de vida ocho veces superior al ac-

tual. Este informe trata solamente de la prosperidad material, recursos naturales y producción humana, directa o mediante maquinarias: pero considerando que los EE. UU. goza del más elevado nivel de vida material del mundo, naturalmente, también presagia grandes mejoras para el resto de la humanidad. El informe, supone constante aumento de producción, puesto que los pueblos de la tierra pueden solamente participar y beneficiarse con lo que crean o producen.

Es esencial para que este vasto adelanto material alcance a todos —únicamente se logrará si llega a todos o por lo menos que no sea de la exclusividad de nadie— que la unidad espiritual sea comprendida, que el interés nacional no prevalezca sobre la más importante necesidad de la humanidad como un todo, que la tierra y sus riquezas se consideren como perteneciente a todos sin tener en cuenta su ocupación geográfica, y el establecimiento y mantenimiento de un cuerpo mundial directriz o gobierno para que vigile la equitativa y justa distribución y, para que la guerra, no vuelva a destruir las grandes posibilidades económicas.

* * *

INDIA

Felipe Talbot, profesor visitador de ciencias políticas de una de las más importantes universidades de Norte América, quien durante nueve años practicó estudios en el Lejano Oriente, escribe de manera instructiva acerca de los cambios que allí se están operando. **"Una nueva Zona, Sud Asia —incluyendo las primitivas dependencias coloniales desde la India hasta las Filipinas— bulle con actividad y comienza a desempeñar un importante papel en el mundo".**

La magnitud de los cambios, no podrán apreciarse, hasta que se les examine colectivamente. Los EE. UU ha acordado la libertad a las Filipinas. La India se ha independizado, pero ha optado por permanecer en el "Commomwelth", mientras que Burma se independiza y se retira. El Pakistán es una nación separada y, Ceylán un dominio. Malaya y Singapore, tienen una nueva constitución, y la Indonesia e Indochina, han modificado sus relaciones con los Países Bajos y Francia. Han habido muchos cambios en Sud Asia.

El Pundit Nehru, aun cuando niega que la India, desea asumir la dirección del grupo sudasiático, debido quizás a las preocupaciones de los problemas de la India, ha tomado, sin embargo, parte preponderante en los asuntos sudasiáticos. Devoto como es a la India (fué encarcelado por luchar por su libertad), ha, no obstante, contemplado el resto del mundo, consciente de que el bienestar de todas las naciones, no de la India solamente, depende de que se mantengan libres de toda restrictiva dominación de dictatoriales influencias. En 1947 Nehru, concibió la Conferencia de Relaciones Asiáticas, cuando una gran mayoría de países asiáticos se reunieron por primera vez para considerar sus problemas mutuos. Nuevamente, este año, diecinueve naciones respondiendo a una invitación de Nehru, se reunieron en Nueva Delhi, para proponer un programa indonesio a las Naciones Unidas.

Aun cuando la India, tiene que resolver muchos y complejos problemas internos que requieren tiempo y paciencia para poderlos solucionar, tiene la fortuna de contar con su actual conductor Jawaharlal Nehru, y desde los primeros momentos de su independencia ser guiada por el camino del recto progreso y cooperación con otras naciones. La India, puede asegurar su destino dentro del rápido desarrollo del nuevo orden mundial, únicamente teniendo una visión de esa unidad hacia la cual todas las naciones deben tender, y una comprensión de la esencial libertad del espíritu humano sobre la cual debe fundarse. Ella, con su fondo filosófico y conocimiento de la unidad espiritual de la humanidad, puede, a través de sus conductores, promover ese espíritu de unidad entre las naciones, aun mientras su pueblo pugna por el mejoramiento económico que debe, por su misma naturaleza, tardar en alcanzarse. La India, necesita esta dirección que

internamente aconseja moderación, y que, al mismo tiempo, tiene conciencia del mundo.

Como Teósofos, nuestra afrenda al mundo es, la Teosofía — nuestra, porque dentro de nosotros mismos, tenemos una cierta capacidad intuitiva, por muy inconscientemente que la reconozcamos, que responde a la esencia de la vida, la que conocemos como los orígenes de la Sabiduría Antigua. Como este sentimiento está en nosotros, nos esforzamos por vivir de acuerdo con esos principios, tanto en nuestras vidas individuales como en nuestro trabajo de conjunto como Logias y de la Sociedad como un todo. En la proporción que lo logramos, nos constituimos en canales, por los que fluyen para volcarse en el mundo, algo de esas realidades, y de esta manera llegamos a ser un núcleo de la Fraternidad Universal.

Sidney A. Cook

"SE FUE A CASA"

El nos ha dejado. En las remotas partes de aquella región del país donde nací y donde se demoran las frases del antiguo Inglés, aunque puedan estar muriendo, aún oigo entre antigua gente esta frase sobre aquellos que mueren, "se fué a casa". Era una frase universal entre los viejos campesinos cuya vida era una penuria desde sus primeros días hasta el último; y yo pienso que esa frase debe provenir del sentido que, un día pasará la penuria y vendrá el descanso, y que el descanso, la cesación de los afanes, donde quiera que ocurriese sería estar en casa. Así ellos dicen "se fué a casa".

Cuando hayan pasado nuestros largos días de trabajo aquí (en la Cámara de los Comunes), no hay nada en nuestras más antiguas costumbres que conmueva tanto la imaginación del joven miembro, que el grito que baja a los pasillos "¿Quién se fué a casa?". A veces cuando lo oigo, pienso en el lenguaje de mi propio terruño, y, siento que para aquellos que han sufrido la casi insoportable carga de la vida pública, puede ser conveniente un día en que ellos esten regocijados de irse a casa.

STANLEY BALDWIN

LA META DE LOS ESTUDIOS TEOSOFICOS (1)

Por **C. JINARÂJADÂSA**

DE todas las verdades que conciernen a la existencia, que están implícitas en la palabra **Teosofía,** la más esncial es la de que existe una Naturaleza Divina, cualquiera sea el nombre que a ella le demos: Dios, Brahman, el Tao, la Gran Ley, o cualquier otro. Cuando postulamos la existencia de esta Naturaleza Divina, afirmamos al mismo tiempo que todos los atributos concebibles de Bondad, Verdad y Belleza son inseparables de esa Naturaleza. Habiendo postulado la existencia de la Naturaleza Divina, también aceptamos que, puesto que el hombre vive y se mueve y tiene su ser en esa Naturaleza, en el hombre también existen los atributos de la Divinidad. Mientras que estos atributos están en completa manifestación en la Divinidad, en el hombre existen sólo como gérmenes, en la misma forma que en la bellota se oculta el esplendor del roble. Se infiere de estos postulados, que el problema de la existencia de cada individuo, consiste en descubrir de qué manera él podrá liberar las potencias que están latentes en él, y convertirlas en virtudes y poderes activos.

Hay varios caminos para llegar a esta meta, hasta ahora realizados por el misticismo y la filosofía. En la antigua India, este desenvolvimiento se llevaba a cabo bajo la influencia de un Gurú. Del Gurú, se ha dicho: **"A la luz de Su Santa Presencia desaparecen todos los deseos, menos el deseo de ser como El".** De una manera similar, cuando el discípudo es aceptado por el Gurú, poco a poco, la naturaleza del Gurú activa los gérmenes de la Divinidad oculta en el alma del discípulo. La India, por lo tanto, afirma que es necesaria una relación personal, antes de que el alma individual pueda realizar sus posibilidades divinas.

Una técnica diferente fué propuesta por la filosofía Griega, especialmente por Platón. La mente individual tenía primero que educarse para poder llegar a ser desapegada y desapasionada; por esa razón las primeras lecciones que debían aprenderse eran las matemáticas. Cuando se había logrado algún progreso, se le presentaban al investigador algunos conceptos filosóficos elevados. Se le dejaba sólo para que, mediante una cuidadosa comprensión de esos conceptos, llegara a unirse con esas grandes ideas, y de este modo realizar la Divinidad en él, primero intelectualmente y luego mediante el ejercicio emocional en el amor y la belleza.

Desde los días de la antigua Grecia, el mundo del conocimiento se ha expandido hasta la posición en que lo hallamos ahora en todas partes. Tenemos ahora, si observamos el mundo, conocimientos de los departamentos de religión, ciencia, filosofía, arte, expansión material, la historia de los pueblos y su cultura, y otros diversos aspectos del mundo. En Teosofía, todos estos aspectos se conciben como una Realidad, y, cada cual tiene en sí un aspecto de la Verdad. Por lo tanto, el estudiante de Teosofía, no se limita a una sola de las ramas del conocimiento, sea ella de la religión, ciencia, misticismo, filosofía, historia de la civi-

(1) Mensaje al Congreso de la Federación de las Sociedades Nacionales de la Sociedad Teosófica en Europa, realizado en París el mes de Julio de 1949.-

lización o las artes. El investiga todas las ramas del conocimiento y, trata, de sentir la subyacente unidad que las mantiene unidas como perlas ensartadas en un hilo de plata.

Las actividades de un estudiante de Teosofía, en los tiempos que corren, deben encaminarse a mantener su intelecto abierto a todas las avenidas del conocimiento y de la actividad, no olvidando que la palabra "conocimiento" incluye nó sólo el conocimiento intelectual, sino de todo aquello que viene por medio del contacto de sus emociones en el campo de las simpatías humanas. Es con este entendimiento y simpatía universales que, el estudiante de Teosofía, descubre poco a poco las verdades que estaban latentes en él. Porque, la Teosofía, no es una enseñanza que debe ser recibida desde afuera, sino que ha de ser descubierta en lo más recóndito del ser humano.

Pero no puede realizar plenamente ninguna de estas verdades, hasta tanto que, lo poco que ha aprendido de cualquier verdad, no la aplique al servicio de sus semejantes. Estudio y acción, son como las dos caras de una medalla. El estudio, revelará futuras posibilidades de adquirir conocimiento siempre y cuando haya prestado algún servicio a la humanidad. En forma similar, cada acción que vaya acompañada de profunda simpatía y compasión, coloca al individuo más cerca de los planos más elevados de la Verdad. "La acción amorosa es la Sabiduría Divina en acción, y quienquiera que actúe amorosamente llegará inevitablemente a la Sabiduría".

Dar y recibir; recibir y dar: estos son los dos polos de la esfera de la Vida. La Naturaleza Divina y la Naturaleza del Hombre también constituyen dos polos. Aquel que descubre su propia Teosofía como algo inseparable de su más elevada y real Naturaleza, no necesita de libros ni de instructores que le sirvan de guía, un día tras otro, y lo conduzcan a su salvación y perfección. Una vez que ha encontrado su camino y lo ha recorrido, se convierte en un poste indicador que señala el camino a los millones de seres que vienen trás de él.

El objetivo de los estudios Teosóficos, es: primero, conducir a los hombres a la Verdad, y luego, descubrir los poderes latentes en el hombre. Desea esos poderes, nó con el propósito de aumentar su talla personal, sino con el objeto de tener más herramientas en sus manos, para crear un mundo más perfecto para todos los hombres que el que tenemos hoy día.

C. Jinarãjadãsa

RECETA INFALIBLE PARA LA CONSERVACION DE NIÑOS

Tómese un gran campo con abundante yerba,..
Media docena de Niños,
Dos o tres perritos,
Una pizca de arroyuelo
Y algunos guijarros.

Mézclense bien los niños y los perros y póngase en el campo, revolviendo constantemente. Viértase el arroyuelo sobre los guijarros. Salpíquese el campo con flores. Extiéndase sobre todo ello un profundo cielo azul, y hornéese al sol caliente. Cuando esté tostado, sáquese y póngase aparte a enfriar en una bañadera.

EL AMOR UNIVERSAL

Por **HENRI VAN ZEYST**

EL amor verdadero es al mismo tiempo pasión y acción; incluye a todos los temperamentos, y por esa razón no hace distingos. Comprendiendo la totalidad, no dá lugar a una manifestación de parcialidad; si es amor verdadero, necesariamente tiene que ser universal. Porque todo lo que es parcial, no es amor, a lo sumo es sentimentalismo, egoísmo, apego y anhelo vehemente.

Amor universal no es el amor del filántropo, ni de los hombres esto es, de los individuos, sinó que es el amor al hombre, al género humano; no es el amor a las cosas vivientes, sinó a la vida misma. De esto se sigue que, tal amor no puede encerrase en reglas ni en leyes; tampoco puede desenvolverse imitando, sinó que siempre es original, siempre es nuevo, y se renueva constantemente como una llama. Este amor es la solución de todos los problemas; es la respuesta a todas las preguntas; es la clave para resolver todas las dudas. Una naturaleza egoísta, considerará esta forma de amor de extravagante, quizás porque tal amor no reconozca ninguna ley o reglamentación. En este amor, no hay un plan o propósito definido, el cual no hace distinciones porque lo abarca todo. En un amor semejante, habrá una originalidad tan singular, que fácilmente será considerado por un intelecto convencional, como una manifestación de locura. No admite miramientos de ninguna especie, porque no hace distingos. Efectuará las cosas más inesperadas, porque va más allá del campo de la razón. Tampoco es calculador, porque toma todo; no hace excepciones porque absorve todo; no tiene deseos porque ya posee todo; no hace actos de renuncia, porque todo lo ha dado ya.

Es el amor solamente el que puede renunciar, o más bien, el que ha renunciado, por cuanto si retiene alguna cosa ínfima para sí, el amor no es completo. Amor es una entrega completa del yo personal, y por eso aligera toda carga que antes parecía pesada. Soporta sin protestar todo sufrimiento; persevera ante los fracasos contínuos; está libre de toda complicación, apartado de todos los afectos.

En este amor no hay confusión, aunque no razona de una manera lógica. Ni el cansancio ni las pruebas lo dejan exhausto y pese a ellas no dismniuye la capacidad de amar. El amor expande el corazón, hasta que la individualidad queda totalmente disuelta dentro de él, y se consume en su propio fuego. Este amor es activo y a la vez creador, porque no contiene nada que pertenezca al yo. Es sincero, porque arranca de la verdad; nunca piensa en términos de sufrimientos, porque el dolor y las penas pertenecen a la ilusión, del yo, y el amor constituye por consiguiente, la bienaventuranza suprema.

Las guerras, conflictos armados, la lucha por la vida, competiciones encarnizadas, etc., las cuales parecen obstruir el amor, no lo hacen en realidad, ya que ellos son meros síntomas, una manifestación exterior de una disposición mental particular, que significa aislamiento individual en provecho propio, y no crecimiento en el amor universal. De esto se sigue, que es imposible regular u ordenar la vida competitiva por medio de leyes, o de prevenir las guerras mediante una legislación internacional. Las organizaciones de índole diversa, instituídas por el hombre, solamente prueban con toda claridad, su tendencia a eludir las responsabilidades. La responsabilidad individual hace avanzar la colectividad

entera, aunque cada uno por sí mismo está comportándose como antagonista, por su aislamiento individual y manera de oponerse a los demás, debido a las preferencias particulares, apegos, o para decirlo de otro modo, por su falta de amor universal. Sin duda alguna, toda organización impone el orden, y contribuye a la regulación acertada de la vida social; pero en tanto que la tendencia egoísta de anteponer la personalidad de cada uno permanece estacionaria, todo intento de variar el rumbo, no consigue alterar en manera alguna las condiciones imperantes, y por extensión, no logran mejorar esencialmente las condiciones de vida, porque el control más bien inspira temor y no amor.

No puede haber amor universal mientras siga subsistiendo el temor o el miedo. El temor surge del apego, el cual significa siempre ligadura para consigo mismo, al propio tiempo que preferencia y selección. Y esta parcialidad constituye simpatías para unos y antipatía para otros. Este amor que liga no puede por eso mismo ser amor universal, sino una parcialidad egoísta. El amor que no es esencial, vigoriza la propia individualidad y obstruye la senda a la esencia de las cosas, a la plenitud de vida. Lo no esencial está siempre limitado y en consecuencia le impide comprender el todo, el conjunto, dando lugar a que se produzcan muchas decepciones. Amar lo accesorio, significa dar un valor desproporcionado a las necesidades comunes de la vida, que no requieren para su satisfacción un amor intenso, tal como el instinto natural del hombre considera que debe llenarse.

La aislación de un amor particular, impide al alma la entrada a la vida unificante de bienaventuranza, porque levanta por todos lados muros de protección propia, en donde queda aprisionada la mente, aunque a esta actitud se la adorne con las hermosas palabras de virtud, poder de voluntad, libertad o independencia. En el fondo no son más que ambiciones, tendencias egoístas, amor propio, temor y anhelos, expresiones de una mente extraviada, ignorante del proceso evolutivo de la vida. Frecuentemente, amor es un poco más que un modo vulgar de interés propio, un anhelo de seguridad, que trata de establecerse firmemente en procura de dominación. Para ocultar tales motivos indeseables, se ha inventado el sentido de responsabilidad, que permitiera a un carácter dominante, ejercer predominio, y lo que es peor todavía, bajo la apariencia de querer proteger al débil. Más no ha de olvidarse, aunque el amor ha sido descripto como acto de sacrificio, en muchos casos, es el objeto de amor el que es sacrificado, y menor el que proclama él mismo. El amor egoísta es casi siempre opresor, en contraposición del complaciente. El verdadero amor es romántico, ideal, pero no realista, en tanto no sea centrado en una sola cosa u objeto. El amor personal tiene como meta la felicidad propia. Al perseguir ese fin, la ambición le conduce a la explotación del objeto amado, y finalmente este amor personal lo lleva al odio. Si el amor es de carácter emotivo, no puede ser constante y en consecuencia no es un amor universal; ni tampoco puede ser amor en el verdadero sentido de la palabra. Porque las emociones sólo constituyen un aspecto de la vida, constituyen la función mecánica, por así decirlo. Porque las emociones son las reacciones que se vuelcan en las pasiones desenfrenadas, si no se tiene una comprensión cabal de las mismas. Cuando se siente la necesidad de recibir fortaleza mediante el confort y el consuelo en el cuerpo físico o en el mental, eso es debido a que se es débil en el amor y en consecuencia se es débil en esa virtud. Debido a los desordenados afectos del corazón, surgen las malas pasiones, que son las bases del egoísmo y, en consecuencia, las causas generadoras de más odio que amor.

Las emociones son la expresión de una necesidad psicológica. Las demandas físicas han de ser satisfechas con objeto de mantener el cuerpo físico en condiciones. Alimentos, vestidos, vivienda, forman parte de las muchas necesidades de estos instintos físicos primitivos. De una manera similar, una mente ilusionada tiene sus instintos que claman por una satisfacción con el fin de hacer perdurar ese estado ilusorio. A tal característica pue-

de dársele el nombre de amor propio, ansia de posesión. Querer todo para sí engendra deseos, anhelos vehementes, codicia, ambición, de tal modo que las necesidades físicas vienen a ser al mismo tiempo exigencias mentales. El amor propio es una cualidad enteramente opuesta al amor universal, ya que su sólo objetivo es el propio yo personal; y este amor se extiende a los demás seres, en la medida exacta que está contribuyendo a la felicidad más amplia del yo egoísta. Por consiguiente, el amor propio, es realmente una aversión; es malevolencia, odio, envidia, celos. En la cesación de estas destructivas pasiones descansa el comienzo del amor creador, que no desea la felicidad personal. No es el espíritu de posesión, porque el amor universal es todo-abarcante, porque no existe nada que pueda ser objeto de adquisición o acumulación.

Cuando la vida es plena y el amor es universal, no resulta penoso actuar sin tener la asistencia del consuelo humano, porque esta especie de confort es más bien una distracción que una ayuda. Pero muchas veces los placeres mundanos son despreciados a fin de capacitarse para alcanzar el consuelo espiritual. Sin embargo, el amor perfecto en manera alguna se contenta con este proceder. Debe abrazarlo todo, o no es digno de dársele el nombre de amor. Aunque la devoción como sentimiento sea incompleta, sin embargo será más pura cuando se entregue totalmente y su efusión sea espontánea. Porque solamente perdiéndolo todo, puede ser salvado todo. Y entonces el amor se convierte en el cumplimiento de toda perfección.

Cuando el amor genuino de una naturaleza unitiva principia a ser una experiencia omnipresente, entonces toda sensación de parcialidad se transformará en un sentido de una realidad completa, entera, en que la vida se apreciará en toda su plenitud. El amor derivado de tal sentimiento, no depende de la satisfacción sexual, sino que es verdaderamente unisersal, sin preferencia, sin elección, sin separación, dentro de la plenitud y unidad de vida. Cuando un amor semejante llega a ser la base única de un ser humano, resultará imposible hablar de afectos, de un amor que se exprese en una dirección particular. Entonces el amor estará presente en cada acción, en cada pensamiento, aunque estemos rodeados de personas indiferentes. En la plenitud de amor no hay diferencias, si selección, motivo o cualquier esfuerzo de meditación, sino una comprensión natural de que todas las distinciones son una ilusión, y que da lugar a una conciencia de unidad del proceso de la vida.

Henri Van Zeyst

¿Por qué los hombres tienen miedo a la muerte? Si sólo pudieran contemplar las maravillosas montañas y los lagos tranquilos, cuyos contornos gigantescos están esperándolos a cada momento para absorverlos, los hombres estarían menos enamorados de estos pequeñísimos fragmentos de vida humana. Entonces, entregarían gustosos sus cuerpos a la tierra, a fin de que las fuerzas de la naturaleza los vivificaran para dar lugar a nuevas vidas.

SCHUBERT

LOS PRINCIPIOS DE NUESTRA SABIDURIA (1)

Por C. JINARĀJADĀSA

(NOTA: El orden en que están dispuestos los principios, es inmaterial).

1. El Hombre y Dios (o cualquier otro nombre que acostumbramos dar al Absoluto) no son dos, sino Uno.

2. Todos los Dioses son un solo Dios.

3. La Vida es continua; una Vida-conciencia en la "vida" y al "final de la vida".

4. Evoluciones paralelas de la vida y la Forma.

5. Toda la Naturaleza, tanto visible como invisible, es Dios.

6. Dos modalidades de acción de la Deidad, esto es:

(1) Inmanencia

(2) Trascendencia

7. "Como Arriba así es Abajo"; pero "lo Arriba es lo Abajo"; conocido como "Panteismo".

8. Existe un continuo desenvolvimiento, desde el átomo hasta el Adepto.

9. Todas las culturas revelan lo Arriba.

10. La Vida crea todo el tiempo; y al crear el revela el Plan. Todos los organismos son sus agentes, desde el electrón al hombre.

11. Las artes, cuando son aspectos de la creación, revelan lo Arriba.

12. Cada individuo debe remodelar el universo.

13. El equilibrio perturbado vuelve a su condición original. La Ley de Acción o Karma.

14. El mundo es el Rostro de Dios.

15. Lo más pequeño contiene lo más grande. El electrón contiene en sí el universo.

16. La unidad contiene la totalidad.

17. Ambos, Espíritu y Materia, son aspectos o revelaciones del uno, innombrable.

18. El Eterno Ahora: pasado, presente y futuro existen en cualquier momento determinado.

19. La Evolución no es la creación de algo que nunca ha existido, sino que es el desempaquetamiento de lo que está guardado en depósito.

20. Es parte del Plan reformar el universo. Reconstruir es la nota clave tanto para el átomo como para Dios.

21. En el espacio hay muchas dimensiones.

22. No existe un solo punto en el espacio donde no haya una acción evolutiva.

(1) Esta lista, fué distribuida entre los estudiantes inscriptos en la Escuela de Verano, que tuvo lugar después de la Convención de la Sociedad Teosófica en N. América, Wheaton, Illinois. El señor Jinarajadasa, habló primeramente sobre los "Principios" por espacio de 50 minutos; seguido de 10 minutos de intervalo. Luego, en el transcurso de una hora, los miembros presentes hicieron sus respectivos comentarios, y, aunque el señor Jinarajadasa estaba allí presente, no tomó parte en la discusión.

23. En cada orden de existencia siempre hay gradaciones, desde la ameba al angel.

24. Todos los hombres forman una cadena.

25. El intelecto sólo halla la verdad parcial; las emociones encuentran el resto. El resto es más que la mitad.

26. La Verdad tiene que ser descubierta **directamente** por uno mismo, nó **mediante** otro, aunque con su ayuda.

27. Los Tres y los Siete.

28. Māyā **es.** (o **existe**).

29. Hay un ritualismo en el universo.

30. Lo Divino es Personal, Impersonal; Ambos y ni el Uno ni el Otro. . . .

EL ESPIRITU CREADOR

Por J. SLOWACKI

NOTA: J. Slowacki, 1809-1849, fué uno de los tres grandes poetas polacos del siglo pasado. Después del desmembramiento de Polonia esos tres poetas patriotas emigraron a Francia y continuaron ayudando a su nación a mantener en alto el espíritu polaco, y en sus obras dieron al mundo el mensaje de Polonia diciendo que el lado espiritual de la vida es mucho más valioso que el lado material.

Nuestro artículo es una traducción condensada de un poema plegaria escrito en 1844 en polaco, titulado "Yenezis z Ducha", por J. Slowacki, quien describe el trabajo como fruto de dos años de elevada exaltación y pensamiento dirigidos incesantemente hacia Dios y la Fuente de Sabiduría. No se sabe que el poeta haya tenido algún contacto con la Sabiduría de Oriente, sin embargo este trabajo de 105 años de antigüedad sobre Cosmogénesis se asemeja a un tratado de Teosofía.

K. CHODKIEWICZ

¡Oh Dios! Tú me has elevado sobre las rocas del mar para que, reconociera la vida eterna en mi espíritu, y súbitamente me convertí en inmortal, un hijo de Dios, el Creador de todas las cosas visibles, y uno de los que viviendo en los dorados soles y en las estrellas Te ofrece voluntariamente su Amor.

Porque antes que el mundo fuera creado, mi espíritu habitaba en el **Verbo, y el Verbo** era contigo, y yo era en el **Verbo.**

Y nosotros, los Espíritus Verbo, Te pedimos nos dieras Formas — y de inmediato Tu nos diste esas formas, Oh Señor, permitiéndonos crear por nosotros mismos, de nuestra Voluntad y de nuestro amor, las primeras formas visibles, y aparecer ante Ti manifestados.

Permíteme, ¡Oh Señor! —mientras permanezco en esta playa, sobre estas rocas y peñascos y bañado por los dorados rayos de sol— narrar la Historia de la Creación, el relato oculto en la memoria de mi pasado.

Mi Yo como Espíritu, conjuntamente con mis semejantes — espíritus, asumió la primer forma visible como Luz, concentrado en un punto del espacio. Mas tarde nosotros densificamos esta forma en Fuego, la que tomó la forma de una gigantesca bola de fuego. Así fueron creados los primeros soles, mundos y lunas.

A través de edades y más edades, mi Espíritu, laboró día y noche y, densificó nuevos pensamientos en nuevas formas.

Yo he creado las leyes de la naturaleza, obedeciéndolas voluntariamente por casualidad. Descendiendo cada vez más profundamente en la materia, yo creé la primer capa terrestre universal del globo.

En las rocas, ¡Oh Señor!, yace el Espíritu oculto semejante a un excelente monumento de belleza, aún en sueños pero preparándose para la futura forma humana, rodeada del séxtuple arco iris del pensamiento de Dios. En la piedra desarrolló el Espíritu el conocimiento de la forma matemática y de los números. Este conocimiento es visible en los cristales y en el diamante. Esta vida duró largo tiempo, al ser desconocida la muerte en el mundo mineral.

Los cristales, nuestros primeros cuerpos físicos —los egipcios de la primer naturaleza— construyeron sus formas durante millares de años, inmóviles, amando la paz y la quietud. Luego, Tú, ¡Oh Señor!, creaste Tu relámpago de luz, Tu trueno, que pulverizó y quebró las rocas en pedazos. Fué esa la primer muerte en el globo, el primer sacrificio de la for-

ma, porque sobre esas piedras despedazadas fueron construidos los primitivos organismos, y comenzó a aparecer la vida.

La primer muerte creó la primera vida, y de ese modo yo, como espíritu, comencé a vivir, junto con mis semejantes espíritus.

Este primer sacrificio del Espíritu, ofrecido con plena Voluntad y Amor, creó millones de formas y organismos, bien conocidos de Ti, ¡Oh Señor!, porque ninguna forma pudo haber nacido de otra sin Tu Voluntad. Tú has escuchado los ruegos del Espíritu, y acordemente le concediste las formas.

Las profundas y lóbregas aguas del antiguo océano, me dicen como crecieron en tus profundidades los primeros organismos vivientes. ¿Cuál fué el misterio de esos primeros cuerpos vivientes, las enormes esponjas y plantas réptiles, zoofitos, tocando el fondo con sus centenares de patas, caracoles y ostras en sus conchas petrificadas, grandes formas monstruosas, lentas, frías, viviendo en las profundidades, resistiendo la presión de las aguas?

Pero en las primitivas formas veo ya las primeras indicaciones del cerebro, los ojos y los oídos, que aparecerán millones de años más tarde; veo todas las partes de mi cuerpo humano, aún separadas, pero destinadas a ser unidas en un lejano futuro.

Algunos de estos animales-plantas hicieron un sacrificio mayor. Renunciando a la movilidad, se adhirieron a la tierra donde vivieron, y de ese modo se convirtieron en las primeras plantas y árboles acuáticos y terrestres. Esas formas primitivas fueron luego destruidas por los cataclismos, pero sus remanentes se preservaron en la capa terrestre — para presentarnos los antiguos trabajos del Espíritu Creador.

Las enormes y monstruosas plantas y árboles conquistaron el mundo. Sus fuerzas vitales eran enormes, y taladrando la tierra al germinar, quebraron la crosta terrestre en pedazos, lanzando grandes bloques de piedra por el aire. El Espíritu moldeó la materia, trabajándola para sus objetos y propósitos.

A continuación vino el fuego y el agua, las inundaciones y erupciones volcánicas, destruyendo esa planta mundial. El globo ardió durante eones, y las vastas selvas se cubrieron de tierra y cenizas, desapareciendo de la superficie por largo tiempo.

Pero la vida del espíritu continuó en la profundidad del mar. Algunas de las plantas-animales se transformaron en peces, y luego en reptíles. Más adelante, después de eones de evolución esos reptiles emergieron del océano y se arrastraron sobre la tierra, respirando el aire por medio de sus nuevos desarrollados pulmones y emitiendo los primeros sonidos, el silbido de la culebra o reptil. En este primer silbido el espíritu aceptó el don de la voz, concedido por la naturaleza. De aquí en adelante, las criaturas elevaron sus voces hacia Ti, ¡Oh Señor!, rogando por ayuda y merced, porque el espíritu sufre agonías al estar encadenado a las formas materiales de los reinos inferiores — sufre, lucha y actúa incesantemente, día y noche, a través de innumerables vidas y muertes.

No trataré de descubrir esta cadena evolucionaria: es el misterio y el secreto de la naturaleza, que serán descubiertos en futuras centurias. La mente humana no se halla aún pronta para estas estupendas verdades evolucionarias, y retrocedería con horror ante ellas. Pero yo vi claramente todas esas formas y vidas transitorias, y observé cómo mi espíritu pasó a través de ellas. En cada forma habita el recuerdo de las formas pasadas, y la revelación de las formas futuras; y en todas las formas juntas se halla el pensamiento y el anhelo de la forma humana final, porque el Hombre fué durante largas edades el objetivo y el propósito del Espíritu Creador en este globo.

En mis sueños veo las noches de luna del reino de las serpientes; observo sobre una plataforma rocosa el primer reptil, en cuyo cuerpo contempla ya el espíritu la cabeza del pájaro, y las alas de Icaro. Me sonrío al ver el desenterrado esqueleto del antiguo reptil volador, con un pico y una larga ala adherida a su pata. Es el antecesor de los rebaños reptores, pesados monstruos, que fueron si-

guiéndole, alimentándose en vastas praderas, selvas y planicies. Estos enormes rebaños; esos monstruos antidiluvianos, parecidos a botes construídos de huesos por el espíritu, conquistaron la tierra y en ella vivieron hasta que fueron destruídos por Ti, ¡Oh Señor!, en tres grandes diluvios, y cubiertos por Ti, con tres capas de cenizas, enterrándolos como si fuera en tres ataúdes.

Estos monstruos no fueron admitidos en el nuevo mundo posterior, en el Arca de Noé. Siguieron únicamente nuevos animales, formas más armoniosamente desarrolladas,, que se cambiaron en modelos humanos, sobre los cuales estaba ya el espíritu moldeando, incubando los cuerpos animales y preparando nuevos cuerpos para el futuro. Todas estas formas perdidas de largo tiempo atrás no puedo describírosla —ni lo podrán hacer los sabios del futuro— y sí sólo quienes pueden verlas en el interior de sus almas, donde la historia de la naturaleza se halla preservada y descripta en la indestructible memoria de la humanidad.

Observando internamente esta memoria, veo en cada árbol una gran solución de algún problema matemático, que conduce de la multitud de las hojas a la unidad de la planta, siendo ésta la tarea principal y el gozo del espíritu en el nivel de la planta. Los colores de las hojas, las flores, los delicados matices, son la precisa y matemática mezcla de los tintes y productos químicos del reino vegetal. Yo comprendo el significado de cada forma de la hoja del árbol, su colorido y las venas que hay en su superficie, porque todos esos sutiles dibujos fueron desarrollados por mi espíritu en una larga tarea del pasado.

Cuán bellamente ¡Oh Señor! diseñaron sus cuerpos y sus formas las almas-plantas que más adelante fueron repetidas y utilizadas en las organizaciones que devinieron la gloria del objetivo humano. Contemplad la margarita, que parece ser solo una simple flor, pero que de hecho es una entera nación de flores, reunidas e un cáliz y gobernadas por un pistilo. Es una nación en que la parte central está llena de ciudadanos-flores, que trabajan y se reproducen, y a cuyos lados hay asexuales y blancos pétalos, semejantes a cohortes de esclavos, que guardan y protejen a toda la comunidad. Contemplando este milagro del Espíritu Creador, lo veo ya creando la colmena, el reino de las abejas y sus obreras, un ejército protector y un poder real; y repitiendo lo mismo con las bandadas de pájaros, creando finalmente la misma institución para los seres humanos, cuyos planes nacieron primeramente en el reino vegetal.

Y tú, República Ateniense, te veo en tu forma original en la flor de trébol, compuesta de muchos simples pero iguales ciudadanos, creciendo juntos en un mismo tallo, y Temistocles, aunque solo uno de ellos, se halla en la cumbre y gobierna a los otros **princeps inter pares.**

En la construcción de las formas vegetales el primitivo pensamiento matemático fué el impulso gobernante. En la flor, sin embargo, veo ya la influencia de una primera vibración emocional. Siento el suave aroma y la belleza del amor en algunas flores, ,y el veneno y pasión del odio en otras flores y frutos. En esto el espíritu poseyó el conocimiento del bien y del mal, el sentido de la belleza y de la fealdad, el secreto de la cooperación con el Plan Divino, o del pecado de la desobediencia.

¡Oh! Tu Primer Libro de la Creación, todo es en Tí un misterioso pozo de sabiduría y de verdad. Tu revelas gradualmente, las cosas existentes bajo Tus sagrados velos, a las criaturas humanas que se esfuerzan en alcanzar el reino de los cielos.

¿Y dónde se halla ahora el fin de Tu obra sobre el alma de la planta? Ella organiza algo que se conduce como un ser viviente, que se mueve con una finalidad y un propósito para alcanzar la meta propuesta. Veo un simple guisante creciendo desde el suelo, y al igual que un verde gusano arrastrándose cautelosamente hacia los extremos, escogiendo su camino hacia arriba, extendiendo sus brazos a la luz y a los rayos del sol, y sosteniendo finalmente la flor, semejante a una blanca mariposa pronta a remontarse en el aire, la Psiquis en su vuelo hacia los cielos.

Son muchos los signos de sabiduría que veo en el reino vegetal. Algunas de las algas son lo bastante fuertes, como para resistir la constante presión de las olas y el embate del viento. Algunos frutos protegen su carozo interno, cuidadosamente, construyendo una dura corteza protectora a su alrededor. Algnos musgos o plantas de tierras montañosas, saben como vivir casi sin tierra, adhiriéndose a las desnudas rocas y resistiendo la furia de los temporales y de los elementos. En todas esas terribles ordalias yo siento que tomo parte. Yo, el Espíritu, he marchado a través de ellas en largas actividades creadoras.

El sentido del olfato es testimonio que Yo, como Espíritu, pasé también a través del reino vegetal. El perfume de la rosa despierta en mí la memoria de aquellos tiempos en que creaba la belleza de la flor en el reino de las plantas. Esa exquisita fragancia afecta mi alma, aliviando toda pena, y elevándome hacia el reino de la alegría y de la felicidad.

Pero basta de ese período de mi actividad creadora en el reino de las plantas. Tuve allí muchas formas ,viví largo tiempo y finalmente me cambié para el reino animal. En este reino el cauteloso y deslizante caracol, se convirtió en la más móvil tortuga, sacrificando finalmente la protectora caparazón, desarrollando alas, y remontando el aire en el cuerpo de un escarabajo.

Y luego, el reino de los reptiles, que previamente habían alcanzado la facultad de volar, renuncia a esto último y se convierte en el reino de los insectos.

En el reino de los insectos, el espíritu comienza a trabajar con las primeras virtudes morales, como ser, la diligencia de la hormiga y la organización social de la abeja. Esas virtudes son unidas más tarde de a pares, presentándose como valor y nobleza en el caballo, y fidelidad y humildad en el perro. Estas virtudes se desarrollan —siempre de a pares— en la facultad humana. Y es así como un guerrero árabe al preparar y enseñar a su caballo —desarrollando nobleza y valor— se eleva a sí mismo y acelera su evolución. El pastor que instruye a su perro desarrolla en sí mismo las virtudes de humildad y fidelidad.

Veo ya, algunas raras y especiales virtudes humanas, perfilándose misteriosamente en los reinos inferiores de la naturaleza, y esto paréceme probar que somos nosotros mismos quienes creamos esas virtudes. Industria y diligencia fueron desarrolladas por el espíritu en los cuerpos de las hormigas, y en el reino de innumerables animales domésticos, mientras que las raras virtudes heroicas de nobleza y fuerza residen en el cuerpo del león y en el pecho del águila, a quienes gusta y se complacen con la tempestad y el trueno.

Y siento, como la naturaleza entera, agradece a Dios en sus oraciones, por la forma final del ser humano, porque a través del elevado nivel del espíritu uno ha ascendido toda la creación en sus vastas regiones. Por este sublime acontecimiento, por el nacimiento de la humanidad, se adornaron los árboles con las más hermosas flores y frutos, y las vastas hordas de los componentes de los reinos inferiores se reunieron en las llanuras del Edén con devoción y expectación. En las alturas de los aires vuelan guirnaldas de águiles, cisnes y otras aves, que cual huestes angélicas y la corte del Rey de los Angeles, se hallan rodeados por los hermosos rayos del arco iris. Un profundo silencio se produce por un momento y entonces, ¡Oh Señor! Tu evocaste y elevaste hasta Ti ese Espíritu que se hallaba pronto para alcanzar el nivel humano. Tu escuchaste sus ruegos, los juzgaste, y les permitiste que tomaran una nueva forma en este globo, y en esa forma registraste todos los trabajos y experiencias sufridos en otros reinos, antes de convertirse en humano. La impresión de sus obras está indeleblemente estampada en el alma, y puede ser leída en los momentos de quietud y de paz espiritual.

Hosana a Ti ¡Oh Señor! porque Tú eres el Creador, y mi espíritu tiene los méritos de la propia creación.

Desde las sublimes alturas de la inspiración he descendido hacia abajo. Estando sobre la roca de la creación, observo todas las cosas qut he hecho durante las largas adades de mi pasado como miem-

bro de la humanidad. Veo las virtudes humanas y los poderes espirituales que desarrollé; de las cuales podré hablar en otras ocasiones. Ahora desearía contemplar una vez más los tenaces trabajos y las penosas fatigas de la naturaleza, para despedirme de ella antes de abandonar este mundo.

Oh, Espíritu mío, nunca soñaste cuando actuabas pacientemente en el reino mineral, en el duro cuerpo pétreo, que por medio de ese sacrificio obtendrías más tarde continuos renacimientos en cuerpos constantemente cambiantes, y la habilidad para procrear nuevos cuerpos, nuevas residencias, para otros espíritus semejantes. Tú no creas otro espíritu — sólo preparas una habitación para otros espíritus, que ya están prontos para nacer, y les ofreces la posibilidad de aparecer manifestados en este mundo. Esta inmortalidad de la forma, ganada por medio de la muerte, nos demuestra que por medio del sacrificio el espíritu sale victorioso de la muerte, conquistando la materia. Sobre las ruinas y restos del orgulloso Imperio Romano, entre las destrozadas y quebradas columnas y monumentos, observé un gorrión que volaba sobre las rotas piedras sepulcrales — y era el mismo pajarillo que había sido visto por las legiones romanas veinte siglos antes, aunque la playa hubo cambiado de lugar y la ciudad sagrada desaparecido bajo veinte pies de una capa de barro y arena.

Dios no ha olvidado los trabajos, sufrimientos y victorias del Espíritu. El mantiene vivas muchas de las formas creadas en todos los reinos, y preserva las grabaciones de esa actividad y adquisición en un eterno y dorado Libro, sellado para todos, pero si lo merecemos, El abre ante nuestros ojos las páginas de oro del Libro de nuestras grabaciones creadoras, esas cartas del Génesis — que nos permiten leer en él, comprender y aprender nuestras futuras lecciones.

Regocíjate, ¡Oh Espíritu!, si eres capaz de leer algunos de esos registros, y tu conciencia confirma con precisión y rectitud que son fundados los principios del plan y del pensamiento de Dios y construyó y elaboró ese plan de evolución.

Pero las enseñanzas y experiencias del pasado resultan inútiles si no nos proporcionan las verdaderas directrices para el futuro. En esos registros vemos claramente la ley de nuestra próxima actividad creadora, cuyo nombre es Sacrificio. En este sacrificio, en nuestra sabiduría y en nuestro amor, radican todos los tesoros para nuestras actividades en un cercano y lejano futuro.

Ayúdame, Oh Dios, para que mis palabras, escritas con profundo recogimiento e intuición, puedan llegar a mi patria y a mi pueblo, y despierten en ellos las ocultas fuerzas del Amor y de la Sabiduría.

Te ruego, ¡Oh Señor!, por la Sabiduría en la Fe, por el Conocimiento de la Fe, y por el sentimiento de la Inmortalidad, nacidos de la Fe que conoce, porque ella comprende el poder creador del Espíritu. Ruego por los rayos de la Sabiduría Divina, en la cual contemplo ya el Poderoso Angel del futuro sacrificio.

Porque todo es creado por medio del Espíritu y porque el Espíritu y nada más existe para los fines materiales.

Esta será la Sabiduría bien fundamentada de mi nación en el futuro, y en la sabiduría purificada nacerá una unidad de emociones, que guiará mi patria hasta alcanzar la meta que le está destinada en el plan creador del Reino Divino de este globo.

J. Slowacki

¿NOS CASTIGAMOS NOSOTROS MISMOS?

Por **M. R. WALKER**

EN la "Fundación Menninger", Kansas, la psiquiatría ha desarrollado un nuevo método, aparentemente exitoso, para curar las gentes con desequilibrio mental, con lo que llaman "Milieu Therapy" (tratamiento por el ambiente).

La teoría es que, tal vez en la juventud, algunas personas pueden haber dado rienda suelta a cualquier pensamiento, sentimiento o acción, que su conciencia no aprobaba, y así para mantener el propio respeto, rechazaban totalmente la idea fuera de su mente, haciendo represión de ellas, de lo que provenía un mal ajuste con la vida y desórdenes mentales; porque la sub-conciencia, trabajando en conjunto con la conciencia misma, inflije castigo. La mente consciente rechaza la idea de culpa, pero la sub-consciente parece retenerla, y siente que ella necesita castigo, y, esto precipita dificultades, depresión y fracaso en la vida del paciente, con el resultado a veces de serios casos de desorden mental.

La depresión es un resultado de común de semejantes sentimientos de culpa. El tratamiento prescripto en la "Fundación Menninger", después de una o dos semanas transcurridas en observación y diagnóstico, se dirige a dar una renovada confianza en si mismo y vigor, y aún egotismo, a quienes lo necesitan. Por otra parte, la gente egotista, sufre a veces de sentimientos de culpa y tienen impulsión a castigarse a si misma; a este tipo de paciente se le da algo vigoroso que hacer, a fin de salir del apuro ante el sentimiento de culpa. Aún, a algunos que antes se les hubiera denominado peligrosos lunáticos son tratados; a tal paciente se le puede dar una canasta de trapos para deshacer, o una choza a demoler. El tratamiento, es dado en la más agradable forma que se pueda, y, gradualmente, la vida es vuelta a lo normal y, los pacientes curados y despedidos con un conocimiento del trabajo interno de sus mentes, las que ellos han sido estimulados a estudiar.

¿Cómo vá ésto con la teoría del Karma? Parecería que el "Tratamiento por el ambiente", puede ser muy útil para efectuar ajustes o en algunos casos, puede sólo ser un aplazamiento. Cuando el psiquiatra emprende el castigo por sí mismo, en lugar de dejar al paciente conseguir, a fuerza de trabajo su propia salvación, esto puede ser una deformación del Karma.

Si hacemos algo que no está de acuerdo con la armonía de la vida superior, eso comparece para que la conciencia registre el mal; hay una compulsión resultante en el subconsciente que causa alguna enfermedad correctiva o que el infortunio penetre en la vida. La conciencia, es la voz del Mas Elevado Si Mismo, que así controla y utiliza el freno y el látigo. La injusticia que hicimos a otros, nuestro más elevado Ego permite que vuelva á nosotros, neutralizándolo así, cuando no permanece por más largo tiempo como un balanceo en el subconsciente. La más elevada parte de nuestra mente inconsciente se halla a tono con la vida, pero sólamente los más bajos niveles, usualmente llamados el subconsciente, son aún comprendidos en cierta extensión. Podemos decir que cuando hacéis agravio, hay algo profundo en lo interior que lo reconocéis, y ocurre una especie de escape o pérdida de la fuerza correc-

ta; estáis agotados y cuando ocurre esa especie de dificultad para vosotros, no podéis hacerle frente. Si la mente subconsciente está fuera de tono con la vida Egoica más elevada, esa desarmonía se materializa como perturbación para la personalidad.

Es posible controlar el subconsciente por medio de la sugestión. Sí, pero la conciencia, en ese caso, actuando por el conocimiento de la mente más elevada, pone una marca oscura contra nosotros y, con eso, el sufrimiento que rechazamos queda simplemente postergado, vuelve después con aumentada fuerza a causa de nuestra negativa o rechazo.

En muchos casos hay capas de pensamiento perjudicial que deben ser purificadas en el alma, y el subconsciente parece actuar como un filtro, por cuyo medio una concepción de algo malo (grotesca a veces por la represión), penetra en la conciencia. Cuando viene como la directa voz de la conciencia, es bueno obedecerla. Cuando viene en forma de un sentimiento de culpa reprimido, es desastrosa.

Parecería que, la mente subconsciente tiene que aceptar la posibilidad de un acontecimiento antes que pueda suceder. La actitud de la mente conciente actúa también como un tope o censor. Hay una especie de orla de conciencia donde la idea queda aceptada o rechazada. Por ejemplo, a menudo oimos decir que, la mayor parte de las cosas que tememos no aparecen en absoluto. Pero también, dice un viejo refrán: "El mal que temía se me echó encima". Luego, ¿acontece o no, aquello que tememos?

En el primer caso, cuando no aparece el temido mal, —por ejemplo una determinada enfermedad que se esperaba— es porque había tal vez tan fuerte sentimiento de rechazo por la mente consciente que el temor es desaprobado; en el segundo caso, cuando el temido mal ocurre en realidad, el temor no es parado por la mente consciente, pero se fuga a través del censor en la orla de la conciencia, es aceptado, y la mente subconsciente se convierte en el árbitro del fallo de suerte implicado.

Esto viene a sustentar las teorías de la Ciencia Cristiana y del Nuevo Pensamiento. Pero cuando uno señala el contral de la suerte con la actitud mental y, dando direcciones al subconsciente, puede estar simplemente rehusado conceder al mal que se manifieste, y produciendo otra represión. Cuando la fe, se basa en la creencia en la bondad de Dios, todo puede ir bien, porque la mente se abre así al aliento del Espíritu, purificando el mal con empeño. Pero cuando, alguno se propone ser rico, próspero, exitoso, importante, feliz, dando sugestión desde la mente consciente a la mente subconsciente, parece dudoso que, la influencia del mal pueda ser purificada en absoluto. Puede, simplemente, ir a un nivel más profundo en la mente subconsciente y formar un complejo que más tarde deberá ser liquidado. Si las gente, por ejemplo, se guarda en buena salud, negando el poder sobre ella de la enfermedad, puede resultar de esto una continuación de los hábitos que eran conducentes a la mala salud, trayendo después una más seria enfermedad, que la mente no puede combatir; y lo mismo con otras instrucciones al subconsciente.

Así, el único método seguro, parecería estar en la rectitud. La liberación ¿no es ella primero una purificación de la conciencia, ante todo? ¿Puede liberarse un hombre frío, empedernido? El se halla más bien en cautiverio por su propia ñaturaleza fría, y el subconsciente vá a perturbar aquella frialdad y dureza. El subconsciente es el sirviente de la vida universal así aplicado al hombre, que lo empujará hacia adelante, a toda costa, a la personalidad. Un hombre puede usar la fe para servir propósitos egoístas, y llegar a ser un millonario en cuanto se refiere al mundo externo, pero ésto no es fin de aquella. La mente subconsciente, es una fuerza que es poderosa, no solo en la dirección física, sino, también en la emocional y mental, y no esta amarrada con lo físico. Permanece inalterada cuando el mundo físico se ha desprendido de la conciencia. En los mundos interiores el poder subconsciente trabaja más fuertemente. El hombre decreta para sí mismo su propio infierno y su propio cielo, pero como es una entidad, evolucionan-

te, nunca queda permanente. El es parte de la vida del mundo, que debe desenvolverse, y con eso la vida se desenvuelve dentro de él como un centro individual en la vida del mundo, a través de repetidas encarnaciones. Los vínculos quedan en el subconsciente, que es un campo mucho más grande que el imaginado por los psicólogos, y su sugestibilidad es la guía de la situación.

Hay una masa subconsciente de bien y de mal, (la idea Hindú de cada **Skandha** individual del hombre) que vá con su creador, por eso, anular simplemente los resultados e ignorar las causas, reteniendo así los vicios que conducen a ellos, puede convertirse en acumular perturbación para el futuro. Para adoptar la actitud cristiana de fe y de amor, sin embargo, es poner en libertad un resolutivo poder en la vida, y si éste es bien fuerte, no puede existir el mal consciente o inconsciente. Entonces, el día del autocastigo o retribución Kármica, ha pasado, no porque la fe tema al dolor, sino porque no necesita por más tiempo el impulso de la conciencia, justo como la llama de una candela no se necesita más a la luz del sol.

Aunque podemos engañar la mente consciente, no podemos engañar al oculto Ego, que es el árbitro eventual: **"Cada hombre es su propio absoluto legislador, el dispensador de gloria o tinieblas para él mismo; el decretador de su vida, su recompensa, su castigo".** Uno recuerda las palabras de Séneca: **"Hay un noble espíritu en todos nosotros, el juez del bien y del mal".**

Es interesante anotar que, muchas depresiones y enfermedades mentales, provienen de un **deseo de castigarse a sí mismo.** Muchos de nosotros, tenemos la idea de que la retribución Kármica, es planeada exactamente, y echada afuera por los Grandes Seres, llamados los señores del Karma, quienes son omniscientes intérpretes de los Registros Akásicos. No podemos decir que ésto no sea así, pero hay muchos grandes Seres mencionados en **La Doctrina Secreta,** que son actualmente la encarnación de los Principios, por ej., los Asuras, que en el **Bhagavad-Gita,** se consideran como los principios del mal, y cuyas cualidades estan extendidas entre los hombres. "**Hipocresía, arrogancia, engreimiento, cólera y también severidad e ignorancia, son de aquel que, ¡O Partha! es nacido con propiedades demoníacas** (Asuricas — los Asuras fueron los enemigos de los Dioses)".

No podemos suponer que los Asuras sean entidades elementales (que simplemente son formas astrales, cargadas a veces como baterías, con fuerza de malos pensamientos por el hombre mismo). ¿No pueden ser ellos principios abstractos, trabajando desde un más alto nivel mental, desparramando el mal, que en ellos es abstracto y aún, cuando expresado por el hombre clasificable como hipocresía, arrogancia, engreimiento, ira, severidad e ignorancia, y que pueden trabajar en una y un millón de mentes, de común acuerdo y al mismo tiempo?

De igual modo, las cualidades del Espíritu Supremo, compasión sabiduría, poder, y sus derivados, se hallan en todos nosotros en algún pequeño grado. La Paternidad o Maternidad de Dios, tienen su reflejo sobre la tierra en la paternidad y maternidad del género humano, y de los animales. La cualidad padre-madre está dividida, como si lo fuera, entre todos los hombres. Esto es un principio del nivel abstracto, transportando cualidades que trabajan en condiciones materiales.

La tendencia oriental a la personificación pueden ser de apariencia engañosa en oportunidades. Tal vez nada de lo que consideramos realmente como un ser individual, así como nosotros mismos, pero más grande, es connotado con el título de Asuras, Señores del Karma, y así sucesivamente. El poder de los Señores del Karma, puede trabajar en el hombre como las leyes del subconsciente, y siendo el subconsciente parte de nuestro propio Ser, ergo (por consecuencia) nos castigamos nosotros mismos, por la influencia de la justicia y de la Sabiduría, vertidas en nuestras existencias, desde más altos niveles. Cada hombre arrastra consigo su propio Registro Akásico: las acciones de las vidas pasadas profundamente ocultas y, reprimidas necesaria-

mente, aunque poderosas para influenciar el presente.

El período de la evolución del Ego decide la esfera de acción de la consciencia. La personalidad, no siente culpa, hasta que el Ego es suficiente conocedor de que ciertas cosas son malas y, solo traen con ellas sufrimiento; pero, la repetición de las malas acciones trae sufrimiento, y aquello está almacenado en el conocimiento Egoico, entre las encarnaciones, y el Ego, interviene cuando la personalidad muestra una inclinación a entrar en semejante camino en otra encarnación, y la voz de la conciencia habla. Así el hombre aprende paso a paso, hasta que los sufrimientos de una vida se tornan en los poderes de la próxima, y toda la raza gradualmente, por lentos grados, llega a la realización espiritual. **"Ten valor"**, dijo Pitágoras, **"la raza del hombre es divina"**. Y la organización del ser humano, sensitiva y compleja, es el instrumento que cincela con empeño lo falso, lo innecesario y, liberta a la belleza espiritual de adentro.

M. R. Walker

JOVIALIDAD INGENIOSA Y HUMOR

"MIRTH AND HUMOUR"

Por **HELEN VEALE**

LOS miembros de la Sociedad Teosófica, por regla general, no le van a la zaga a nadie en lo que respecta a una robusta apreciación del valor efectivo de un sentido de buen humor. Ha sido recordado con alivio que, los Maestros, en Su trato con el Coronel Olcott y la Señora Blavatsky, se habían mostrado no deficientes ni tampoco excedentes en un sentido de buen humor, y hasta habían declarado que era un ingrediente necesario en el carácter de aquellos que aspiraban a Su servicio. No hay duda que, ello implica un sentido de la proporción, y a menudo una saludable corrección a una excesiva propia estimación. Naturalmente, los más sensatos no pueden dejar de saber que hay varias clases de "humor", según se entiende comúnmente, y que algunas formas de sátira están tan llenas de ponzoña como otras lo están de sano ingenio. Pero resultó algo chocante y provocador de serias reflexiones, el leer una acusación en su contra en un ensayo sobre **"Sencillez de Mente"** (Mente dirigida a un solo propósito) que figuraba como prefacio de un obra titulada **"The Flashing Stream"** (El Arroyo Impetuoso) por Carlos Morgan.

El contenido y sentido tanto de la obra como del prefacio es de un carácter con el cual los Teósofos estarán decididamente de acuerdo; para demostrar que la sencillez de mente, o mente en una sola dirección, es esencial para el hombre que quiera ser dueño de si mismo y de su mundo de conciencia. No es necesario extendernos aquí acerca de las condiciones necesarias para alcanzar esta pureza mental, pero el pasaje que llamó la atención en un sentido especial fué el siguiente: "Debe ser entendido por cualquiera que ame la sencillez de mente (unidad de propósito) que un ¡Sentido de humor! es su enemigo; un enemigo en Inglaterra tan diestro, tan poderoso, tan artero en la retirada, tan brillantemente sutil en las propias estupideces de su ataque, que es necesario hacerle frente".

La primera reacción que se experimenta al leer lo que antecede es una de negación, especialmente, cuando el escritor continúa con el aserto de que Shakespeare no tenía "sentido de humor", sólo tenía "Wit and Mirth" (Ingenio y Jovialidad), pero esta aseveración paradójica provee una clave para el significado del desafío. Depende todo de la interpretación de estos vocablos casi sinónimos, y aunque en cierta manera, no es más que un mero juego de palabras, es bueno a veces el analizar y distinguir valores, especialmente donde el uso establecido ha obscurecido el significado de una frase comúnmente aceptada.

Citados como ejemplos y subproductos del sentido de humor Inglés son "orgullo del don nacional para el compromiso" y "el hábito del menosprecio", y hemos de admitir que los hombres y mujeres realmente grandes han tenido siempre completa fe tanto en su trabajo como en ellos mismos, y estaban libres de la falsa modestia ante el ridículo que era a veces más temible que la persecución. ¿Cuán, a menudo, es nuestro sentido de humor, meramente, una actitud mental convencional derivada de la educación? Se nos enseña a ver el absurdo en cualquier cosa que, sea tildada de absurdo o de exagerado, en la sociedad cortés, de la misma manera que se nos enseña a profesar un gusto por la música clásica, o a la inversa, hoy día, por cierta chifladura artística que se ha puesto elegantemente de moda. Muy poca ayuda se presta al

cultivo y expresión de nuestros propios gustos y poderes, de manera que la mayoría de las gentes se convierten en meros papagayos, que repiten lo que se les ha enseñado, y están prontos a mofarse en buena compañía de cualquier cosa que trascienda lo vulgar y lo mediocre. De esta manera el prevalecente sentido de humor es la salvaguardia de la mediocridad, no hay duda que también es una barrera sobre una emoción o sentimentalismo exagerados, de los cuales los Ingleses son especialmente temerosos, pero también demasiado a menudo es una barrera sobre el noble impulso y las ideas inspiradas, que están haciendo mucha falta en este mal dirigido mundo nuestro.

Si admitimos todo esto, aun permanece cierto que un hombre carente de sentido de humor es un pobre compañero y, por lo general, de una bondad no más que negativa, no importa cuan sólidas sean sus virtudes. ¿Cuál es pues el humor que con razón se considera en alto aprecio, y debe ser distinguido más bien con el nombre de "mirth" (jovialidad, sano ingenio risueño)? Shakespeare, maestro de "Wit and Mirth" (Ingenio y buen humor) lo posee **in excelsis,** pero no en detrimento de la nobleza de carácter y de la dignidad, no en menoscabo de la elevada empresa.

La jovialidad ingeniosa ("mirth") es algo que procede del hombre todo, algo que sale del corazón más bien que de la cabeza. Es una cualidad que puede ser tan fuerte en el simple como en el sofisticado, y la apreciamos con razón, tanto más, cuando triunfa sobre las circunstancias del terror, destructor de almas, cuando va acompañada del más elevado valor, que desafía al propio infierno. No procede de ningún desprecio de la humana naturaleza, aunque encuentra absurdas toda clase de falsa pretensión o pose y arrogancia, y pincha el globo del engreimiento en uno mismo y en los demás. Cuando va unida al sano ingenio ("wit") derivado sólo de sabiduría ("wisdom"), tenemos la mejor forma de humor en el sentido literario — el humor de una mente ilustrada, unida a un corazón que ama y busca ayudar con comprensión.

Inevitablemente, debe actuar para poner barrera a la exageración y, existe así el peligro de que las almas ciegas puedan fracasar en pasar la prueba, puede ofuscar sus propios poderes por temor al ridículo, y es ahí justamente, donde los Teósofos tienen una clave para la solución de un difícil problema, más especialmente en la educación de los jóvenes. Aunque ella misma desenmascaró muchos de los enmohecidos dogmas de religión y de la ciencia que, habían falsamente reclamado reverencia, la señora Blavatsky nos enseñó a analizar nuestras capacidades humanas, y a encarar los problemas de conciencia con un nuevo candor y comprensión. Reconocemos a la mente inferior como limitada en sus alcances, un servidor útil, más bien que amo lícito del alma, y debe ser así lo suficientemente fuerte como para aferrarse a las ideas creadoras y a los impulsos que se han originado en planos más elevados, a despecho de la crítica mental nuestra y de los demás. En forma particular, debemos cuidar, de que los niños sean estimulados en el sentimiento de reverencia hacia cualquier cosa que ellos sientan que es realmente admirable — no necesariamente hacia nuestros fetiches de gente adulta, sino hacia los suyos. No es natural en los niños el mofarse de lo que es bello y verdadero, en la naturaleza y en la historia humana, y son terriblemente sensitivos al menosprecio y el cortante sarcasmo.

Aunque está fuera del plan de este artículo, ocurre una historia que Boswell relata referente al Dr. Johnson. Al exigir para su héroe un cuidado extremo y esquisitez en la elección de palabras, Boswell cuenta como el Dr. Johnson dijo de una obra que le ofrecieran para hacer la crítica, **"¡No tiene suficiente ingenio ("wit") para mantenerla dulce!".** Pensando para sí que esta expresión carecía de elegancia, inmediatamente la enmendó, ante la admiración de Boswell, con **"No tiene suficiente humor para preservarla de la putrefacción".** El cuento se festeja hoy por razones diferentes de las que tuvo Boswell, pero estamos de acuerdo en que el ingenio ("wit") es lo que mantiene al trabajo dulce.

Helen Veale

MARU Y DEVAPI

De la Literatura Teosófica

Recopilación por **W. L. CHIPLONKAR**

EN el artículo sobre MARU Y DEVAPI de "The Theosophist" de Junio de 1949, que publicó Rai Bahadur Panda Baijnath, ha recopilado todas las referencias acerca de los antiguos Reyes que se mencionan en los Puranas. Se siente, uno, agradecido hacia él por su excelente idea y su concienzuda investigación. Ahora bien, respecto al interrogante de, si ellos son o no, los mismos dos Maestros que fundaron la Sociedad Teosófica, me ha sido posible reunir cinco extractos de nuestros teósofos clásicos — dos proceden de las obras de H. P. Blavatsky, y tres, de las conferencias de Annie Besant, las que fueron propaladas en India e Inglaterra en los años 1899, 1906 y 1909. Es notorio que las exposiciones de H.P.B., son reservadas y veladas, porque en ese tiempo la atmósfera en general, era de incredulidad; siendo en cambio, en dicho asunto, las palabras de la Dra. Besant claras como un cristal.

1. En **Cinco Años de Teosofía,** página 305, en el artículo titulado "Los Puranas en la Dinastía de los Moryas y Kuthumi", R. Raghoonath Row, presenta, primero, una cantidad de extractos de los Puranas y después formula su interrogación:

"¿Quiere decirnos, alguno de nuestros hermanos, qué relación existe entre nuestros Mahatmas y estos reverenciados personajes?". Y, H. P. B., en una extensa Nota Editorial contesta como sigue:

"En el **Mahávanso** Budista, a Chandagatto o Chandragupta, el abuelo de Ashoka, se lo presenta como a un príncipe de la dinastía Moryana, como que en realidad así era —o mejor dicho, como fueron— pues varios fueron los Chandraguptas. Esta dinastía, según dicho texto, comenzó con auténticos Kshatriyas (guerreros) del linaje de los Shákya, estrechamente relacionados a Gautama Buda, quienes al cruzar el Himavanto (Himalayas) descubrieron una ubicación deliciosa, bien regada, situada en medio de un bosque, con bambúes elevadísimos y otros árboles. Ahí fundaron un pueblo, al cual sus Señores Shákya lo llamaron Morya-Nágara. Los príncipes de Morya-Nágara no obtuvieron su nombre de la tribu Rajput de Mori, sino del último de ellos que llegó a ser muy conocido como un miembro de los soberanos Moryan de Morya-Nágara. . . El nombre del Rishi Kuthumi se lo menciona en más de un Purana, su Código se halla entre los diez y ocho códigos que fueron escritos por varios Rishis y que, se conservan en Calcuta en la biblioteca de la Sociedad Asiática. Pero como no se nos ha informado si existe alguna conexión entre nuestro Mahatma y el Rishi de aquel nombre, no nos sentimos con suficiente autoridad para tomar consideraciones sobre este tópico. Todo lo que sabemos es, qué ambos son Brahmanes del Norte, mientras que los Moryas son Kshatriyas. Las palabras "Los Moryas poseerán la tierra, porque Kautilya colocará a Chandragupta en el trono" tienen significado dual en nuestra filosofía oculta. En un sentido se refieren a los primeros días del Budismo, cuando un Chandragupta (Morya) era el rey de **"toda la tierra",** es decir, de los Brahmanes, quienes, a sí mismos, se consideraban los supremos y únicos representantes de la humanidad para quienes evolucionaba la tierra. El segundo significado es completamente esotérico. Se dice que todo Adepto o Mahatma auténtico, por medio del poder de su conocimiento oculto "posee la tierra". En consecuencia, a diez Moryas en sucesión, que todos sean Adeptos iniciados, los ocultistas los considerarían y

tendrían como a "poseedores de toda la tierra" o de toda su sabiduría. Los nombres de "Chandragupta" y "Kautilya", también tienen un significado esotérico. Que estudie, nuestro hermano, el sentido Sánscrito y tal vez vea la frase con su significado, "porque Kautilya colocará a Chandragupta sobre el trono", así como el sentido de que los Moryas poseen la tierra. Además, debiéramos dejar que, nuestro hermano defina la palabra Itihása, la que comunmente se traduce como "historia" de la que autoridades en Sánscrito, dicen que es la narración de las vidas de algunos augustos personajes y, que al mismo tiempo participa del sentido de la más elevada moral y de importancia oculta".

(H. P. B. escribió esta nota en el año 1883, porque la primera vez que se publicó el artículo fué en THE THEOSOPHIST de Diciembre de 1883 y la segunda en Enero de 1884.)

2.— En **La Doctrina Secreta,** edición de Adyar, II, 92-93, H. P. B., transcribe le traducción de Wilson del **Vishnu Purana;** es un párrafo extenso concerniente a las condiciones existentes en el Kali Yuga y a la aparición del Kalki avatara al final del Yuga. Después, hace una exposición basada en los Puranas y otras eschituras, en la siguiente forma:

"Dos personajes, Devãpi de la raza Kuru y Maru (Moru) de la familia de Ikshvāku. . . continuan viviendo en el curso de las Cuatro Eras, residen en . . . Kalāpa. Ellos regresarán acá al comienzo de la Era Krita. . . Maru (Moru), el hijo de Shigra, por medio del poder de devoción (Yoga) está todavía viviendo . . . y será el restaurador de la raza Kshatriya de la Dinastía Solar."

Y al final siguiendo la **propia** exposición de **ella:**

"Haya o no razón, considerando la última profecía, las **bendiciones** del Kali Yuga están bien descritas y, admirablemente adecuadas hasta con aquello que uno vé y oye, tanto en Europa como en otras naciones civilizadas y cristianas, de todo el siglo XIX y del comienzo del siglo XX de nuestra gran era de LUCES".

3.— La Dra. Besant en sus Conferencias de la Convención de 1889 sobre **Avataras** (Conferencia III), dice:

"Nos aproximamos al décimo Avatara, al Kalki que es el futuro. . . Con su venida alboreará una era más brillante; con Su venida pasará el Kali Yuga; con Su advenimiento, también vendrá una raza superior de hombres. El vendrá cuando haya nacido en la tierra la Sexta Raza Raíz El, con Su advenimento dará el gobierno sobre la Sexta Raza Raíz a los dos Reyes que se menciona en el **Kalki Purana**. . . sabemos que cuando sobrevenga el Kalki Avatara, El llamará desde el pueblo sagrado de Shamballa —el pueblo conocido por los ocultistas, mas no por los profanos— gobernarán dos Reyes que han persistido durante toda la era con el propósito de ayudar al mundo en su evolución. Se dice en el Purana, que el nombre del Manu, que será el Rey de la próxima Raza es, Maru; y el nombre del ideal Brahmana, el que será el Instructor de la próxima Raza es, Devãpi; estos dos son Rey e Instructor de la Sexta Raza que va a nacer. . . Actualmente, en el seno de la Quinta Raza, se está eligiendo a los que compondrán la Sexta Raza. Ya están en su poderosa y benéfica obra el Rey y el Instructor de la Sexta Raza. Ellos están eligiendo uno por uno, probando y examinando a los que formarán el núcleo de la Sexta Raza. Están tomando las almas una por una, sometiéndolas a cada una, a muchas pruebas y ordalías para ver si existe la fortaleza necesaria de la que pueda surgir una nueva Raza; cuando el plazo se haya cumplido y Su trabajo esté listo, entonces llegará el Kalki Avatāra, a barrer con todas las tinieblas enviando al Kali Yuga al pasado, proclamando el nacimiento del nuevo Satya Yuga con una raza nueva y más espiritual que vivirá en dicho Satya Yuga. Entonces, El llamará a los escogidos, al Rey Maru y al Brahmana Devãpi, para dejar en Sus manos la Raza que ahora Ellos están construyendo, la que habitará un mundo más equitativo y hará progresar la evolución de la humanidad."

En este punto, la Dra. Besant, habla claramente de la Quinta y Sexta Raza en términos desconocidos de los Hindu Puranas; así como de los dos Reyes, como

el Manu y el Bodhisattva de la futura sexta Raza, identificándolos también, con los dos Maestros e internos fundadores de la Sociedad Teosófica.

4. — En **Theosophy in India**, de Octubre de 1906, se ha publicado el relato de una conferencia de la Dra. Besant, que dió en Benarés, sobre "La Relación de los Maestros con la Sociedad Teosófica", del cual extractamos lo siguiente:

"Por lo tanto, entre los Maestros hay algunos que tienen especial interés por el movimiento Teosófico, antes de cualquier religión como tal. Dos de estos Maestros son Indos, perteneciendo a dos de las más nobles y antiguas familias. Se los conoce por sus iniciales, como al Maestro M. y al Maestro K. H., a ambos se los menciona en la lista de los Reyes antiguos, que renunciaron al trono, para retirarse a reclusión hasta el momento en que puedan ser capaces de instaurar la Raza. Estos dos Maestros son los que están relacionadas más estrechamente a nuestra sociedad; H. P. B. y el Coronel Olcott han sido discípulos de uno de Ellos".

5. — Finalmente, la Dra. Besant, en su conferencia del año 1909 titulada, **The Inmediate Future",** (El Futuro Inmediato) que se publicó en **The Changing World,** dice:

"Si retrocedéis a los días que H. P. Blavatsky pasó en la India, encontraréis que ella se hallaba feliz de poder vivir en particular y sostenida relación con los dos Maestros; en primer lugar por la Sociedad y, en segundo, por la civilización futura, de la cual la Sociedad es el heraldo. Ella solía referirse a sus amigos Hindúes y a la declaración de sus propios Puranas; en los cuales se dice que al finalizar la Era vendrán dos Reyes a quienes se les dará el reino de la nueva Era que se inicia. Estas declaraciones que se repetían a menudo, originaron en los que les escuchaban la siguiente interrogación: "¿Quiénes son los dos Reyes?" Entonces ella sugirió que, los dos Reyes de los Puranas eran los dos Maestros, los efectivos Fundadores de la Sociedad Teosófica. Aquello hizo que los cerebros aguzados de los estudiantes trabajaran. Resueltamente comenzaron la tarea tratando de descubrir cuales eran los nombres de los dos Reyes. Uno de estos estudiantes halló la solución y escribió un artículo que se publicó con la aprobación de H. P. Blavatsky. En dicho artículo dió los nombres de los dos Reyes —Moru y Devãpi— dos nombres que se mencionan en muchos de los Puranas relacionados con la historia antigua de los Hindúes; uno de ellos, Moru, pertenece a la Dinastía Solar y desciende directamente de Rama, que es uno de los Avatãres —aquel que fué anterior a Shri Krishna— un gran Rey, de quien se dice renunció a su trono y se retiró a Shamballa, a esperar ahí hasta que nuevamente sea llamado para guiar a la raza humana; al otro, se le dá el nombre de Devãpi, que es el del famoso Rey de la Dinastía Lunar, a la cual pertenecía el siguiente Avatãra. Este fué el hermano mayor del padre de Bhishma, quién igualmente renunció a sus derechos a la corona, para retirarse al mismo sitio, y de él también se dijo que allí esperará el advenimiento de la era futura. Después de este resultado, H. P. Blavatsky, demostró su complacencia por la ingeniosidad de sus estudiantes, manifestando que la descripción era exacta y por lo tanto permitió que se la publicara. H. P. Blavatsky se refería a menudo, a las actividades de los Maestros y a la responsabilidad de Ellos por la fundación de la Sociedad. Como en estos últimos tiempos ha sido recusada la idea acerca de que los Maestros sean los fundadores de la Sociedad, tal vez puedo decir, que yo en persona, he visto en los manuscritos del Maestro M. referencias a este asunto. He leído la carta en la que El dice, que tanto El como Su Adepto-compañero K. H., habían tomado sobre Sí mismos la responsabilidad de un movimiento nuevo y espiritual, en el mundo; que al principio en la Logia hubo cierta duda respecto al buen criterio acerca del movimiento; pero después se permitió que Ellos dieran aquel paso, únicamente con la condición que fundarían y organizarían la Sociedad por medio de otras personas a las que Ellos podrían dirigir y controlar. Entonces, El había manifestado que para ello había escogido a uno de sus discípulos, H. P. Blavatsky, a la cual la había enviado a América para buscar a

otro discípulo, a H. S. Olcott, y que estos fueron los fundadores externos de la Sociedad. En consecuencia, tanto para mí como para muchas otras personas que creen en la autenticidad de estas cartas, la constitución y origen de la Sociedad no puede ser asunto de duda.

"Entonces, partiendo desde aquel punto de vista, encontramos ciertas cosas que H. P. Blavatsky, había dicho en relación con la naturaleza de la Sociedad, así como respecto de los Mismos Maestros. En consideración del futuro inmediato, ambos asuntos, son de mucha importancia para nosotros. Se indicó, el primero de estos asuntos por medio de alusiones las que los estudiantes más avanzados pudieron comprenderlas —es decir, que el propósito oculto de la Sociedad, fué preparar al mundo para el advenimiento de una nueva Raza y, que, la sociedad en sí misma sea el núcleo de aquella Raza; que uno de los Maestros tenía que ser el Manú de la raza y, el otro, el Bodhisattva. Hasta el presente no se han publicado esos datos exactos, pues únicamente se han comunicado de uno a otro entre los discípulos más avanzados de aquel período. No tuve conocimiento de esta particularidad cuando ingresé en la Sociedad, en el año 1889, sino que recién lo supe en el año 1895. Después del incidente Coulomb, la Sociedad decayó por un tiempo, en el sendero oculto, en el que H. P. Blavatsky la había iniciado, pues con excepción de un limitado número de miembros, los demás perdieron de vista y olvidaron esas ideas. En el año 1895 nuevamente me fueron comunicadas, dichas ideas, por mi propio Maestro y, desde entonces, han pasado a conocimiento de los miembros antiguos de la Sociedad Teosófica...

"En consecuencia, El que tiene que ser el Manú de la Sexta Raza Raíz, el Maestro M., el Moru de los Puranas, ha comenzado Su trabajo... por medio del descubrimiento de la tónica de la Fraternidad, inspirándola en la Sociedad a aquellos cuyos corazones vibran respondiendo a aquella nota... Por lo tanto, la Fraternidad universal, es la única cosa que liga a los miembros de la Sociedad Teosófica".

PUNTOS QUE CONSIDERO DE IMPORTANCIA

Por **N. SRI RAM**

1. El progreso de cada uno depende de uno mismo, no de ningún líder, ni obteniendo su gracia benévola. Se sucede de acuerdo a las leyes de la Naturaleza. El progreso es efectivo e inevitable.

2. Cada uno de nosotros tiene que recorrer un largo camino. Es de poca importancia lo que uno pueda demorar en cualquier etapa particular.

3. El "Maestro" es al mismo tiempo un Hombre Perfecto en un cuerpo físico y, el Ideal de Perfección, en el corazón individual de cada persona. Se encontrará al Maestro, cuando se efectúe algún progreso hacia la realización de este Ideal.

4. Nuestro progreso se realiza mejor, cuando pensamos menos él y en nosotros, cuando se presta mayor servicio a los demás y a la Causa de los Maestros, lo cual es prosperidad y felicidad humana.

5. Ayudamos a los demás, no por medio de nuestra intervención en sus vidas, ni imponiéndoles nuestras ideas, sino que actuando, siempre, con un espíritu de simpatía e identicándonos con ellos en sus pesares y alegrías.

6. Debemos tratar de emplear nuestros propios juicios, limitados e imperfectos, como es debido en todos los asuntos, teniendo el coraje de actuar de acuerdo a ellos y, otorgando a los demás igual libertad con espíritu de fraternidad.

7. En nuestra vida diaria, lo importante es el espíritu que mantenemos, atendiendo a cada detalle que tiene lugar en ella. Nuestra vida presente es la principal preparación para el trabajo futuro.

TEOSOFIA RESUMIDA

Por **SIDNEY A. COOK**

TEOSOFIA, es la exposición moderna de la Sabiduría Antigua, llamada así, porque es el conocimiento que ha reforzado a todas las deligiones del mundo y, a toda verdadera filosofía. La palabra Teosofía, se deriva de la palabra griega **Theo-Sophia,** que literalmente quiere decir, conocimiento de Dios; es aquella personificación de la verdad que se refiere a Dios, al hombre y al universo, que no cambia porque tiene principios básico e inviolables, que son leyes de la Naturaleza, a las que los sabios y los santos de todos los tiempos han llegado a comprender de algún modo, y que, en todas las épocas las han comunicado por medio del lenguaje directo o simbólico, de acuerdo a la etapa de evolución así como de las necesidades de la gente en los diferentes siglos. El estudio de las religiones comparadas, prueba, que todas las religiones enseñan la misma verdad con el objeto de guiar a la humanidad. Pero en el transcurso del tiempo, todas las religiones sin excepción, han hecho ambas cosas, falsear y encubrir la verdad, de tal manera que sin el estudio comparativo de las religiones, no está al alcance de la percepción de las masas de la humanidad.

¿Cuál es esta verdad? Es el conocimiento de la Creación, de Dios y Su Naturaleza; así como de Sus Esquemas para el mundo y la raza humana; como también de la manera del progreso milenario del hombre, desde lo primordial a través de los reinos más bajos de la Naturaleza, llegando hasta el reino humano y de allí evolucionando hasta la santidad o adeptado; siguiendo después más allá, hacia alturas ilimitadas, donde finalmente, el hombre asume la completa semejanza de Dios.

¿Por qué este proceso? Porque en el principio, Dios involucionó Su propia vida por todo Su universo creado. Por esta razón, la vida tiene el poder de adaptarse a la forma, de acuerdo a sus necesidades logrando de este modo evolucionar para libertarse completamente de sus limitaciones. Porque la vida no es forma. La forma cambia constantemente y muere. La vida es infinita y progresa eternamente.

Pero ¿el hombre muere? No, el hombre no muere. Unicamente abandona el vestido de carne. Después de un tiempo de haber estado en una esfera más sutil, donde haya repasado las lecciones de la vida que recién ha terminado, vuelve a buscar la reencarnación por innumerables veces, hasta que el Yo verdadero pueda alcanzar ulterior progreso evolutivo hacia su inevitable meta Divina. Al tiempo debido, cuando ha aprendido algo de la naturaleza del Plan de Dios para la evolución de la humanidad, acelera su progreso evolutivo cooperando con aquel Plan. En el transcurso del tiempo, cuando ha alcanzado un grado tal de desarrollo y ya no necesita volver a reencarnar, continuará su evolución en mundos más sutiles. En el curso de sus innumerables vidas terrestres, la ley eterna de justicia divina le proporciona el medio ambiente que necesita; ya sea de salud o enfermedad, de felicidad y amistad o de dolor y dificultad; siempre de acuerdo a la forma y acciones de su vida anterior, hasta que, al fin llegue a compensar con buenas obras toda maldad que haya puesto en acción, remediando todo dolor que haya causado, saldando todas las cuentas que haya contraído con las diferentes y repetidas amistades en sus continuas series de vidas. Pues existe la ley de que los contactos humanos se restablecen de una vida a otra, hasta que el

afecto y la bondad de lo Divino hacia su hermano se demuestre en todo hombre.

¿Hermano? Si, porque la esencia de la Vida Divina que compenetra cada átomo del universo y que en el reino humano se ha desarrollado hasta lo individual, haciendo del hombre un ser divino. Ahí, en el hombre, reside la Vida Una, pugnando por demostrar que todos los hombres son una unidad; hermanos de hecho, e indiferente al color, raza, sexo o doctrina. Esta fraternidad de hombres, en que cada uno es una unidad de la Vida Una, residente en todo ser, es la fundamental enseñanza de la Teosofía. Esta y todas las verdades correlativas juntas, constituyen la realidad del conocimiento Teosófico, siempre creciente para que sus estudiantes se desarrollen. Este desarrollo no solo es cuestión de estudio, pues es la naturaleza de la "Sabiduría" que el hombre no puede comprender, únicamente por medio de la mente, sino que por sus principios que también fluyen dentro del corazón de él y que en la práctica se demuestran a través del servicio a sus semejantes.

Sidney A. Cook

Esta es mi plegaria a Tí, Señor!
Golpea, abate en mi corazón la raiz del dolor.
Dadme fuerza para sobrellevar contento mis alegrías y pesares,
Dadme fuerza para hacer mi vida fructifera en servicio.
Dadme fuerza para no despreciar jamás al pobre ni doblegar mi rodilla ante el insolente poder.
Dadme fuerza para elevar mi pensamiento por sobre las pequeñeces diarias,
Y dadme fueza para someter mi fuerza amorosamente a Tu voluntad.

TAGORE

LA CARROZA DE EZEQUIEL

(Conclusión)

Por **OLIVE HARCOURT**

HACE muchos siglos dijo un gran Rabí judío: "El mundo espiritual es el mundo real. Tratar con él difiere en intensidad según la naturaleza del individuo. Dios dotó al hombre con una naturaleza que le permite levantar el velo de los sentidos desde el alma, capacitándolo para obtener en el mundo de la Realidad el conocimiento que busca y ver, a veces en una llamarada, la Verdad".

Esta construcción interna es la Imaginación Creadora, la Carroza, en la que podemos remontarnos a los más elevados mundos.

La literatura concerniente a los mundos más elevados, y a su estudio, ha sido bien conocida desde largas edades por una palabra significando Teosofía, y como la meditación es fuertemente importante en ella podemos aceptar que la meditación aquella es una parte importante en la vida de un Teósofo. La palabra Hebrea es Daas, o conocimiento — conocimiento de Dios y de los Mundos del Espíritu. Steiner, la llama Conciencia Cósmica. En el Arbol de la Vida, su sitio se halla en la conjunción de las sendas que conducen a los Dos Celestes, Sabiduría y Amor, por lo que se infiere que no es posible alcanzar estas grandes cualidades sin tener el más elevado conocimiento. Teniéndolo se puede contactar con los Anales Akásicos. El Akasa, fué llamado por los israelitas, la Brillante Luz, parte de la Luz sin límites que rodea al Lugar-Morada de Dios. Uno de sus símbolos es un ojo cerrado, un hecho muy significativo. Los más altos planos son regiones donde el físico no tiene ya capacidad de influir. La meditación profunda la ayuda a alcanzarlos y, a tener contacto, con el más Elevado Yo que existe dentro de cada ser humano, aquel más Elevado Yo que, se dice, fué requerido por Dios cuando El llamó a Adán en el Jardín, "**¿Adán, dónde te encuentras?**".

El Cristo nos ordena entrar a nuestro aposento y orar. Hoy día este retiro se llama **"la entrada en el silencio".** Todas las religiones y muchos sistemas de filosofía, recomiendan este cierre de la puerta a las cosas diarias de la vida, de a rato, pues sólo en el silencio la voz de Dios es oída.

No hay pereza en la meditación, su radio es infinito. Más allá de toda aparente Verdad y Belleza queda algo todavía para ser buscado y capturado. La belleza terrenal es a menudo entristecedora, luchamos para alcanzar aquello que queda detrás y eso escapa a nuestro apresamiento. En las visiones concedidas a nuestra vista interior descubrimos ocultas glorias y quedamos satisfechos. La Cábala nos dice que la Palabra Celeste ensaya penetrar al Mundo de la Materia por medio de los sentidos interiores del hombre, verdad que ha sido materia de ordinario conocimiento de los Indios en largas edades.

Dios ha dotado al hombre de una naturaleza que, le permite quitar el velo de los sentidos de la mente, capacitándolo para aprehender la verdad en destellos. Sir James Jeans, anota en alguna obra sobre los destellos de la intuición en los cuales vienen los grandes descubrimientos de la ciencia. Si podemos tener éxito en cerrar la puerta del mundo circundante, con todas sus pruebas y pesares, soltamos la sabiduría subconsciente que aguarda liberación dentro de nosotros, y así permitimos a la vía abierta recibir los estímulos, tan a menudo ausentes, y tan necesarios para terminar nuestro trabajo. Una mente meditante está más cerca de la Palabra del Espíritu. **"La Esperanza del hombre"**, dice Lascal, **"es, escuchan-**

do aquello que está sepultado en su interior, por la meditación sobre las más profundas cosas de que su mente sea capaz, como sólo allí puede ser encontrada la paz de Dios".

El hombre se está expandiendo de contínuo, sus facultades de pionero nunca cesarán de funcionar, nunca descansará sobre sus laureles, mentales o espirituales. Tanto cuanto más pueda un hombre contactar su más Elevado Yo, él es divino, y para hacer esto con éxito debe alcanzar ese más Elevado Yo y encontrarlo, de otro modo lo eludirá por siempre. En la meditación profunda le llega la convicción de la realidad de una vida futura, el conocimiento que **"la tumba no es una callejuela cerrada... ella se cierra en el crepúsculo y se abre en el alba".** Cada fresca visión inspiradora, cada revelación intuicional de belleza espiritual, es una embarazosa cubierta más que se arroja, un velo más puesto a un lado, de los muchos que nos ocultan las glorias de otros planos de existencia. Concentrándonos en los conceptos más espirituales de que nuestra mente sea capaz, nos estamos preparando para el despertar en la más alejada orilla, y para las más inconcebibles poderosas vibraciones a las que estaremos sujetos. Así más fácilmente arrojaremos los últimos impedimentos que nos quedan atándonos a la vida de la tierra, y extenderemos los tesoros — tal vez los únicos tesoros que podamos adquirir para nosotros — los incorruptibles tesoros de un corazón y un alma purificados.

El sentido interior de la visión es el más fácil de los sentidos a emplear para ganar la visión porque es el que más está bajo nuestro contralor. Si uno es bastante agraciado puede ordenar la función, y detener su funcionamiento simplemente abriendo los ojos.

En la meditación, podemos ver símbolos, o avisos e instrucción se nos pueden dar en una forma por completo inesperada. En todo caso vendrá, si uno persevera, un despliegue gradual de poderes y facultades. Los que trabajan sobre estas líneas, aprenden a tiempo, a discriminar lo que surge de la mera fantasía y lo que es verdad a la vista, llegan a saber la diferencia entre su propia forma y aquellos destellos de intuición que indican la clarovidencia genuina. La verdadera vista, a veces, se reconoce por algo peculiar de la propia individualidad, la que nos puede ser explicada o enseñada a otros.

Las palabras pueden salir en letras de luz, o ser dada enseñanza oral que lo pone perplejo a uno.

Además de las investigaciones personales de uno, puede asegurarse que si los videntes en todas las edades, en muchas tierras y religiones y lenguas, han visto y oído las mismas cosas y tenido las mismas experiencias, sea objetiva — o subjetiva-mente, luego aquellas enseñanzas y experiencias pueden ser aceptadas como genuinas. Puesto que por justo tan persistente experimentación y trasmisión a las generaciones que se suceden, como aquel conocimiento oculto más importante y útil ha sido obtenido.

Toda la reconstrucción y todas las experiencias, por supuesto, ocurren en estado de materia menos denso que este de la tierra. Cada plano de Existencia tiene su propio estado de materia, que se convierte en más y más ténue y etéreo a medida que asciende en la escala. Cada estado de conciencia tiene que tratar con el plano de la materia que ella contacta. Si pensamos de la materia en los planos elevados como una sustancia más bien que como una materia, eso es más fácilmente inteligible.

Es natural que un místico nato, adelantará más rápidamente en este sendero que otras gentes, porque el misticismo es la esfera por encima de la razón, que está más allá del entendimiento de aquellos que viven enteramente en este mundo de materia. Miss Evelyn Hunderhill, llama a los místicos **"los exploradores naturales del Infinito".** Yo pienso que los ocultistas son eso también; la mayor parte de la gente piensa que los místicos y ocultos son mundos aparte, pero estoy comenzando a pensar que a menudo se unen en una sola persona.

Muchos creen que, el gran cambio esperado en el mundo, vendrá en forma de un descubrimiento de algunos nuevos medios de apertura del mundo interior llamado Realidad. Claudio Bragdon pare-

cia pensar en esa forma. Y Herman, un nuevo escritor oculto, que se ha presentado a la palestra, declara que **"las más, sino todas, las intuiciones fructuosas y dinámicas y las actividades más influyentes y redentoras están inspiradas por experiencias psíquicas"**.

Protegido por la pureza del propósito, el mal puede ser excluído enteramente de nuestras visiones. Puedo decir, en verdad, que yo nunca he visto algo repugnante, vulgar o espantoso y que he tenido bellas experiencias altamente instructivas. Podemos entrenar la vista interior para **"purificar el portal de percepción"**, para usar la amable expresión de Blake, y ser admitidos al lugar de los Angeles y entrar a **"la Puerta de los Cielos"** donde encontraremos la Realidad.

¿Qué es la Realidad? Eucken, uno de los más grandes filósofos, nos dice, **"un mundo espiritual independiente, incondicionado por los sentidos"**. Conocerlo es vivirlo, eso es el verdadero destino del hombre, porque el hombre es real, y en el más profundo sentido, él es **viviente.**

Olive Harcourt

Durante medio siglo he escrito mis pensamientos en prosa y en verso, historia, filosofía, drama, romance, tradición, sátira, oda y canción; ensayé de todo. Pero siento que no he dicho la milésima parte de lo que está dentro de mí. Cuando baje a la tumba puedo decir como muchos otros, "HE TERMINADO MI JORNADA" pero no puedo decir, "HE TERMINADO MI VIDA". Mi jornada otra vez comenzará en la mañana siguiente. La tumba no es una calleja cerrada, es un camino libre donde se puede transitar. Se cierra en el crepúsculo y en el alba se abre.

HUGO

SIGNOS DISTINTIVOS DE LA HUMANIDAD

"El signo del Adepto reside en... y no en Simla"

Cartas de los Mahatmas, p. 228

Por **E. W. PRESTON**

EL signo de la humanidad experta no reside en el plano físico, sino en cierto centro de vida y conciencia desde el cual puede obtenerse una visión más amplia.

Dos libros publicados recientemente, tratan sobre este tema de los signos distintivos desde puntos de vista diferentes. El primero de ellos, "Marcas de calidad de la Humanidad" (Hallmarks of Mankind) fué escrito por F. Wood Jones, profesor de Anatomía de la Universidad de Londres; el otro es "Adán, el Hijo Pródigo", por el Dr. L. J. Bendit.

La palabra Hallmark deriva de dos ideas. La primera se refiere a las marcas especiales que se colocan como firmas sobre una obra, como asimismo sobre la piedra de cantera o parte de una casa prefabricada, las que se marcan y numeran de modo que puedan encajar fácil y correctamente en su sitio en una construcción. Tales marcas o firmas se encuentran en grandes obras de arquitectura, escultura, pintura y literatura, y se usan en oficios tales como tejeduría, joyería, alfarería y metalistería. La marca es un signo de la calidad y propósito de la obra, e indica también, la persona que la diseña. Las Hallmarks están en conexión con el pueblo que hace la obra. Esta expresión proviene de las Corporaciones de la Edad Media en Europa. En esa época, lo que ahora conocemos como los gremios obreros (Trade Unions) y Sociedades Cooperativas, se llamaban Corporaciones o Hermandades. Con el crecimiento de estas Corporaciones se establecieron centros en las ciudades importantes y especialmente en Londres, donde existen las sedes de gremios de las industrias textiles, orbebrería, etc. Algunos gremios construyeron de común acuerdo el Hall Gremial, bellísimo y famoso edificio, destruído por el fuego de 1940. Las Hallmarks, eran las marcas que los miembros de esos "Halls" o asociaciones fraternas, podían colocar en sus obras o materiales, para indicar que los mismos estaban confeccionados de acuerdo con normas aprobadas como buenas. Si alguien colocaba tal marca sin que su trabajo fuera bueno, debía rendir cuenta ante su Corporación. Cada uno debía mantener la honra de su Corporación mediante su mano de obra. Las modernas **marcas de fábrica** (trade marks) derivan de ese sistema, pero en la actualidad sólo indican que, el artículo en cuestión ha sido fabricado por una firma particular y, no garantizan, que el artículo sea bueno o malo, sino por la reputación de la firma. En el caso de las Hallmarks, el derecho de uso de esa marca, se daba solo después que uno probaba ante sus superiores que su mano de obra estaba de acuerdo con las normas requeridas. La marca del Hall o Gremio Industrial indicaba que, en el caso de la marca del león sobre la plata, el material era tal como se especificaba, y por lo tanto se podía confiar en él.

Del mismo modo, existen "Hallmarks" o marcas de calidad de la Humanidad, marcas o signos distintivos por cuyo medio el Hombre es conocido como diferente de todo otro ser viviente, mostrán-

dolo como tal, es decir, en la posición que le corresponde como hombre.

El libro "Hallmarks of Mankind" trata de los signos distintivos físicos del hombre. El Profesor Wood Jones, es uno de los pocos antropólogos que enseñan, como lo hace **La Doctrina Secreta,** que el cuerpo del hombre no deriva directamente por evolución de los monos antropoides, sino que existen dos distintas corrientes de desarrollo que se separaron en una época muy remota, quizás hace veinte o treinta millones de años. Mme. Blavatsky, dice en **La Doctrina Secreta,** que esta separación tuvo lugar hace alrededor de 18 millones de años, y presenta un diagrama que muestra la relación entre los monos y el hombre.

Algunos de los puntos específicos, que distinguen al hombre físico de los monos, nos lo da el profesor Wood Jones como sigue:

1º) La dentadura del mono, está dispuesta en dos líneas aproximadamente paralelas, en tanto que el hombre tiene la mandíbula curvada, formando un arco o semicírculo.

2º) Las manos del hombre no fueron ideadas para caminar, como lo hubieran sido si hubiese aprendido gradualmente a ponerse de pie. Ello lo muestra la posición del pulgar en el hombre y en el mono.

3º) La posición vertical del hombre, no es consecuencia de una lenta evolución de la posición del gorila. Los pies del hombre son diferentes de los del mono, e igualmente la posición del centro de gravedad de su cuerpo.

De esas características del cuerpo humano, quizás la más importante sea la posición erecta de la espina dorsal, formando un canal para el Kundalini, desde el cerebro creativo hasta los órganos reproductores físicos. Como lo señalara E. L. Gardner, el mineral tiene solo un punto central; el vegetal tiene una línea vertical pero con la cabeza (raíz) hacia abajo dentro del suelo y los órganos reproductores en la parte superior. En el animal la espina dorsal es horizontal, no siendo natural en él por lo tanto erguirse por más de cierto período de tiempo. En el hombre la espina es erecta, con el cerebro hacia arriba y los órganos reproductores abajo.

Hasta aquí lo referente a los signos distintivos **físicos** del cuerpo humano. ¿No hay algo más en que pueda distinguirse el hombre? Todas las religiones han enseñado que el hombre tiene un cuerpo espiritual así como uno físico. La religión cristiana habla de **"mi alma y mi cuerpo"**; el induismo de **"el que mora en el cuerpo"**. Para realizar esto a conciencia, y por lo tanto, reconocerse a sí mismo como distinto del animal, el hombre debe efectuar un largo viaje. En **"Adán, el Hijo Pródigo"**, el Dr. Bendit describe ese viaje, e indica algunos de los signos distintivos del hombre espiritual, el hombre verdadero. Señala que, en el desarrollo del hombre existen tres etapas: infancia, adolescencia y edad adulta. El primer tercio de la evolución en este planeta, se relaciona con la infancia del hombre, en que se ha formado su cuerpo físico. Este período de infancia abarca la tercera parte de la total duración de las Siete Razas Raíces, es decir, 2 1/3 Razas, o sea hasta el período comprendido entre las subrazas segunda y tercera de la Tercera Raza Raíz. Este era el punto que según **La Doctrina Secreta,** se remonta a 18 millones de años, en que la infancia terminaba y comenzaba la adolescencia, con la división de los sexos y la producción de los cuerpos del primer hombre verdadero. En coincidencia con ello advino la **Mente. "Entonces todos los hombres fueron dotados de Manas"** (D. S. Adyar, Vol. 3, 197).

Este Manas es la **marca distintiva del hombre.** El Dr. Bendit cita un antiguo refrán: "Las costumbres hacen al hombre", y sugiere que esto es un error, porque **Manas hace al hombre.** Este es el fuego de la mente, que fué traído por los señores de la Llama, simbolizado por Prometeo. De ese período en adelante, a través del segundo tercio de las siete Razas Raíces, tenemos el período de lucha, en que el hombre pasa por la adolescencia hacia la verdadera edad adulta. Otras 2 1/3 Razas suman 4 2/3 Razas que, nos retrotraen al período comprendido entre las subrazas cuarta y quinta de la Quinta Raza Raíz. Es aquí, o mejor dicho, pasada

esta etapa, en que **nos encontramos ahora.** Nosotros, el género humano, estamos trasponiendo la adolescencia para entrar en la edad adulta. El hombre tiene la facultad de elegir; ello es una característica del hombre que no es poseída por el animal. Hoy se encuentra en el umbral de la edad adulta y debe decidir si como raza ha de vivir o morir. La humanidad está en el comienzo del último tercio de su viaje, y durante las próximas 2 1/3 Razas debe retornar a su hogar espiritual. Esta historia del hombre está simbolizada en la parábola del Hijo Pródigo. El hijo más joven toma su herencia y deja la casa paterna para viajar a un lejano país. Luego de muchas experiencias llega a convencerse de que desea volver, y dice: "Me **sobrepondré** (a sus fallas y limitaciones) y retornaré a casa de mi padre". El Padre sale a recibirlo y dice: "Este hijo mío estaba muerto, pero ahora vive". Lógicamente, esto significa que su hijo vive ahora en el plano espiritual. El hijo mostró uno de los signos del hombre adulto al ejercitar su discriminación, su facultad de elegir. El resultado final de la parábola es la reunión de ambos hijos: el Ego y la Personalidad en la **"Casa del Padre"**, el plano búdico, el plano de la unión. Aquí captamos un vislumbre de algunos de los signos distintivos de calidad del hombre adulto: la facultad de selección, de discriminación, el nacimiento de una voluntad autoconsciente, el reconocimiento de que el próximo peldaño para el hombre es el retorno a la unidad.

La consumación de la edad adulta es el hombre perfecto, el Adepto. Esta elevada meta no es alcanzada completamente sino en la Séptima Ronda, pero tenemos de ella una anunciación en la Séptima Raza Raíz de esta Ronda y, en algunos hombres "de séptima ronda" en sentido espiritual. Cuando contemplamos los males del mundo actual, podemos comprender que solo estamos aún en la segunda etapa de las Siete Rondas, y que no alcanzaremos la tercera, la de la edad adulta, hasta que se hayan completado los dos tercios de la Quinta Ronda. De ahí que se diga que el **"Día del Juicio"**, tendrá lugar a mediados de la Quinta Ronda. Como aún estamos en la Cuarta Ronda, la Humanidad en sentido general, esto es, considerada **como un todo**, se encuentra solo en la adolescencia, y lo estará aún por un tiempo. Todo lo que podemos esperar por ahora es un pre-intento, un ensayo de perspectiva, de aquello que en lejana edad será el Hombre Perfecto, durante las últimas Razas Raíces de esta Ronda. Algunos pocos hombres llegarán a ser más que hombres, Iniciados y Adeptos. Con todo, estamos ahora en un punto verdaderamente crítico para la Humanidad.

Resumiendo, podemos decir que el signo distintivo del hombre infante es el cuerpo físico erguido. El signo del hombre adolescente es la división en dos sexos y la posesión de la mente, el conocimiento del bien y del mal. El signo del hombre evolucionado, del hombre adulto, es la facultad de elección, de discriminación y el nacimiento de la voluntad. Al avanzar posteriormente y entrar en lo que se conoce por el Sendero, aparecen ciertas otras características entre las cuales está incluído el progreso consciente a través de las cuatro etapas mencionadas en **A los Pies del Maestro:** Discernimiento, Carencia de Deseos, Buena Conducta y Amor o Voluntad. Aprendemos a progresar y a servir activamente.

Existen unas etapas en este Sendero de Santidad denominadas Probación y Aceptación. La Probación implica pruebas de toda clase, y no precisamente que el Maestro nos pruebe por algún medio especial, ni siquiera que nos esté observando sino que es la Vida la que nos prueba. La Aceptación significa también la aceptación del dolor y del servicio. Uno de los signos del iniciado es la paciencia y la buena voluntad para realizar cualquier tarea como un honor.

Poco es lo que se sabe acerca de las etapas más elevadas, a no ser lo que al respecto han escrito aquellos Arhates que las han alcanzado. En estas etapas, las cosas de poca importancia no cuentan. La personalidad puede tener su aspecto difícil, como la de Mme. Blavatsky, pero ello no interesa. El signo de aquellos que han llegado a la verdadera edad adulta o sea al Adeptado, es lo que se manifiesta en ellos en planos elevados. Quizá sea

parte del mismo cierta forma de **Desapego,** acompañada de sufrimento de la personalidad y gran simpatía por el hombre. Dícese que Jesús lloró, no por él sino por la humanidad, a la que quiso salvar.

Como lo escribiera el Sr. Jinarãjadãsa, acerca de esta etapa de sacrificio:

> **Enseña a mi corazón que cuando Amor llora**
> **Renunciando a todo,**
> **Es cuando el Señor de Amor celebra esplen-**
> **(dorosa**
> **La magna fiesta.**

el Arhat, aquél que está terminando su período como **hombre**, nada pide, sino que da su ayuda espiritual desde su propio centro de poder.

El **signo del Adepto,** el superhombre, no se encuentra en Simla ni en lugar terreno alguno, porque está en el plano monádico, fuera del espacio y del tiempo. De él se ha dicho en **La Voz del Silencio:**

> **"Yérguese ahora él como blanca columna hacia el Occidente, y sobre su faz el sol naciente del pensamiento eterno derrama sus primeras y más gloriosas ondas. Su mente parecida a un mar tranquilo y sin orillas, se extiende por el espacio infinito. En su potente diestra tiene él la vida y la muerte".**

El adepto ha ascendido al Cielo y ha llegado a ser más que un **hombre;** todo lo que podemos decir del **signo del Adepto** es que es un centro consciente e inmortal del Poder Viviente. Es un perfecto canal del Poder, la Luz y la Vida del Yo Universal, pues **"este mortal se ha colocado en la Inmortalidad".** (1)

E. W. Preston

---

(1) El presente artículo corresponde al mes de Agosto de "The Theosophist".

CRITICA LITERARIA

SOME UNRECOGNIZED FACTORS IN MEDICINE ("Algunos factores no reconocidos en Medicina"). Segunda Edición, revisada. Centro de Investigaciones Teosóficas de Londres. 211 páginas. Precio 10 chelines, 6 peniques.

Muchas de las más modernas prácticas, utilizadas en la ciencia médica, desde que fuera impresa la primera edición de 1939, tal como la "chemotherapy" (terapéutica química), "electrical convulsión therapy", (electroshok) y "prefrontal therapy" (operación del frontal), son discutidos en la obra.

Esta es una presentación muy equilibrada de los tipos modernos y antiguos de curación, evitando con toda franqueza y epreviniendo contra los efectos de la "moda" y del fanatismo concomitante con todo lo que es nuevo, y además, una hermosísima y brillante ponderación de los llamados, tipos, "más antiguos" de curación.

El hombre es considerado en "conjunto" insistiéndose sobre la importancia del estudio y tratamiento del "doble etéreo" el cual constituye un vínculo entre lo psíquico del hombre y su contraparte física llamada comunmente el "cuerpo". Se considera, por ejemplo, que las alergias obstinadas que no ceden al tratamiento físico, pueden tener su raíz en un "doble etéreo" desgastado que esté "literalmente abandonado", con tensiones y por lo tanto fallas de funcionamiento normal", de modo que comunica su tensión a los nervios de la piel física. La Homeopatía y el tratamiento de Abraham, etc. afectan más bien al "doble etéreo" que a su contraparte del cuerpo físico más denso, actuando las sutiles potencialidades de la primera como catalizador para aquellos cuerpos sensibles, lo suficientemente, como para que obedezcan el tratamiento.

Se ha descubierto que, los elementos condimentados y envasados, no provéen en los niveles "etéreos" del "doble etéreo" de la energía vital que se encuentra en los alimentos frescos, por adecuados que aquellos aparezcan a los requerimientos del cuerpo físico mismo. La manera como renueva el agua al "cuerpo etéreo", es también, observada por las autoridades médicas hindúes.

Una y otra vez, se insiste sobre la importancia de la respiración rítmica, para regular el flujo de "prana" (vitalidad) dentro del "chakra esplénico" [1]. Quizás habríamos deseado encontrar más ampliamente considerados este importante tema, con instrucciones relativas a la significación que tiene la respiración rítmica. Por ejemplo, en el **"Bhagavad Gitá"**, v. 27, al igualar la inspiración y expiración del aliento, en forma rítmica con los latidos del corazón. Podrían haberse sacado comentarios de la Dra. Besant, al respecto de su obra **"El Poder del Pensamiento su Dominio y Empleo"**.

"Cuando el Uno se transforma en los Muchos, entonces el movimiento surge; cuando es rítmica y regular, es salud, conciencia, vida; es enfermedad inconciencia, muerte, cuando no hay ritmo o es irregular. Por que la vida y la muerte son hermanas gemelas en la misma forma hijas del movimiento el cual es manifestación".

Es también notorio observar la comprensiva división que realiza la Dra. Besant, de las causas de la enfermedad, en: A) substancias extrañas; B) ajuste inarmónico entre los vehículos, y C) lesiones actuales; porque estas pueden ser causas en cualquiera de los vehículos del Yo (Véase: **"Clarovidencia y Curación"** por Annie Besant).

Pero ciertamente el mundo teosófico puede agradecer al Centro de Investigaciones, por la devoción demostrada hacia la causa de la verdad y curación a la luz del conocimiento teo-

[1] Uno de los varios vórtices invisibles de energía, éste situado sobre el bazo en el "doble etéreo" por donde se incorpora la vitalidad al organismo. Véase **"Los Chakras"** o **"Los Centros magnéticas vitales del ser humano"**, por C. W. Leadbeater. (N. del T.).

sófico, siendo valiosísimos los hechos adicionales que se están educiendo mediante cuidadosos y pacientes estudios.

Podría ser útil que se apelara a los investigadores esparcidos por el mundo, a fin de coordinar su conocimiento con aquel del Centro de Investigaciones, desde que deben existir numerosos médicos o personas dedicados al estudio, laborando según esa misma línea de acción. Los casos estudiados, cuidadosamente autenticados por teósofos de todos los países, podrían ser útiles al Centro, como elemento de corroboración del conocimiento ya cimentado, o bien a fin de marcar el camino para otros senderos de exploración.

A. S. D.

THE YOUNGEST DISCIPLE ("El discípulo más joven"). Por Eduardo Thompson, compendiado y editado por S. Narasimhan y A. E. Subramanian. Rao Hnos. Tenali, India. 183 páginas.

Este es un libro atractivo. Sus editores han captado el espíritu y la forma principal, el estilo relativo a la nueva formación de la vida de Buda durante aquellos largos años siguientes a Su iluminación, estracto de la obra de Eduardo Thompson que corresponde precisamente a una época sobre la que menos se ha escrito, con respecto a su labor y enseñanza. La ternura y la compasión divinas que el Sagrado Sèr muestra hacia su más joven discípulo, Panchkori, figura simbólica creada por el autor, sin embargo no menos real para la creación revelando Su incomparable amor. Pero ello va acompañado de una severa disciplina que transforma al tímido pastorcillo de criatura hasta guerrero espiritual. El jefe de ladrones Eklochom, marcha jubilosamente buscando sus propias acciones malas, la cual es otra de las fuertes caracterizaciones del autor. Se trata de una narración, pero resulta mucho más que una narración, por cuanto se hallan entretejidos los incidentes reales de la vida del Señor, y las verdaderas manifestaciones que transformaron los hombres del mundo de la forma, en hombres que buscaron y encontraron lo Eterno y lo Imperecedero.

Se trata de un libro que nos lleva muy cerca de la Realidad espiritual, resplandeciendo desde la fuente emisora de una de las más grandes religiones del mundo. Las ilustraciones son de buen gusto y bien hechas.

A. S. D.

NOTES TOWARDS THE DEFINITION OF CULTURE ("Observaciones tendientes a la definición de la Cultura"), por T. S. Eliot, Faber y Faber. 124 páginas. Precio 10 chelines y 6 peniques.

Se trata de un libro entero referente a una simple palabra. ¿Resulta de valor? Quizás el mejor ejemplo moderno del uso de la palabra "cultura" está en el título de U.N.E.S.C.O., y como empleamos esta palabra tan frecuentemente y con respecto a tantas cosas, nos corresponde considerar qué es lo que se entiende por ello.

En esta colección de ensayos el Sr. Eliot, considera, las posibles significaciones y definiciones de la cultura, discutiendo los tres principales sentidos en que la palabra puede ser usada, a saber: cultura individual, cultura colectiva y para la cultura de toda una sociedad. Se han incluído en este análisis capítulos referentes a cultura y política, educación y cultura así como la unidad de la cultura europea.

Los teósofos conocen que existe un departamento en el Gobierno Interior del mundo, a quien compete la cultura, de modo que, es de interés especial la defensa del Sr. Eliot, de una forma de sociedad en la cual una aristocracia tuviera función esencial y peculiar. Deberían existir grupos de individuos notables, llamados "líderes" o "elites" quienes dirigirían el Gobierno y la administración, el arte, la ciencia y la filosofía.

El libro, francamente, es bastante pesado para leer y a veces da la impresión de que el Sr. Eliot está escribiendo por escribir. Esto es una heregía para aquellos que piensan, y sin duda correctamente, que el Sr. Eliot, es uno de los principales escritores de la actualidad. Uno quisiera que, hubiese empleado su indudable talento y facilidad de expresión a fin de expresarlo todo más claramente y de manera más constructiva.

De todas maneras, quizás, el libro está bien porque evita llegar a conclusiones muy definidas, porque nos permite formar nuestras propias conclusiones y nos obliga a juzgar por nosotros mismos. Esta falta de finalidad está de acuerdo con la naturaleza del tema "La

Cultura nunca puede ser completamente consciente... no puede ser planeada, por cuanto es también el fondo inconsciente de toda nuestra capacidad creadora".

E. W. P.

DISCOURSES ON THE PHILOSOPHY OF THE BHAGAVAD GITÁ ("Disertaciones sobre la filosofía del Bhagavad Gitá"), por el extinto Sri Mangal Charan, prologado por Sir S. Radhakrishnan; Patna, India: 266 páginas. Precio 2-8-0 rupias.

Como es bien sabido, el Bhagavad Gitá, es cosmopolita en su perspectiva, y sirve a todos cualquiera sea el ritmo de su vida y dondequiera esté situado. El problema que trata de resolver es referente al interés humano, sin conocer barreras raciales o temperamentales. Por consiguiente, no es de extrañar que, las notas y tratados referentes al Bhagavad Gitá, sean legión. Quizás no exista idioma en el mundo, por simple que sea, al que ahora no esté traducido el Gitá. El libro comentado, registra los puntos de vista, de un hombre que no solo estudió el Gitá, sino que reflejó los principios en él enunciados. Las mentes hermanadas, estarán seguras que, es tan atractivo como provechoso.

H. G. N.

HINDU FASTS AND FESTIVALS AND THEIR PHILOSOPHY ("Ayunos y festivales hindúes y su filosofía"), por Swami Sivananda, Liga de Publicaciones Sivananda, Rikhikesh; 161 páginas. Precia 3-4-0 rupias.

El autor nos recuerda que ningún pueblo se regocija en tantos festivales como lo hacen los hindúes.

"Estos festivales dan amplia oportunidad para que cada hindú, llene su corazón de celo y fervor religioso y marche adelante en el sendero de Yoga. Cada día de festival le recuerda la gloria de Dios y sus "lilas" (Juego Divino), la necesidad de Auto-realización, y por consiguiente le acicatea para elevarse cada vez más en los reinos de eterna bendición y al final sumirse en la Luz de las luces".

Se trata de una excelente enciclopedia de los Festivales, "Yayantis", "Vratas" y Reverencias especiales. El autor no sólo nos dá el fondo tradicional, las reverencias usualmente seguidas, sino que la interna significación que todo lo ilumina.

Sugerimos, para una edición futura: que convendría un índice cronológico, que solamente necesita una nueva organización del índice alfabético dado entre las páginas VI-IX; de esta manera se obtendría el acrecentamiento del valor de este útil manual.

A. S. D.

THE LIGHT ("La Luz"), y otros libretos para el aleccionamiento oculto, por Thea Hehr, 1948, por la Imprenta Teosófica. Wheaton U.S.A.

Contiene once piezas cortas, con breves pero suficientes instrucciones para ejecución. Cada una está basada en alguna idea teosófica. Las piezas no son aptas para auditorios grandes o para Convenciones, pero sí verdaderamente útiles, algo más que otras, para usarlas en Logias que desean agregar variación a fin de iluminar el programa de reuniones.

D. R. D.

AND THEN YOU CAME ("Y luego tu viniste"), por Ana Bridge, Chatto y Windus.

Es un libro raro, aún para aquellos que han pensado desde hace mucho tiempo en cuestiones ocultas, por cuanto el autor trae el pasado a vivir en el presente y lo abjetiva, como gente viviente y palpitante, quienes se mezclan con la gente de hoy, la que los ha llamado debido a su propia vinculación con el pasado y para desenterrar las ruinas en las cuales todos ellos amaron y sufrieron hace tanto tiempo. Aún cuando es cierto que cualquier pensamiento del pasado agita la memoria de los que están ligados a ello, se siente el disgusto que esos fantasmas de lo que fué traería, viviendo físicamente y actuasen independientemente y consecuentemente, en un período muy separado del propio.

A. S. D.

SUPLEMENTO DE "EL TEOSOFO"

(Incorporando "EL TRABAJADOR TEOSOFICO")

SEPTIEMBRE DE 1949

ESTADO FINANCIERO

Los detalles que van a continuación han sido recibidos durante el trimestre comprendido entre el 1º de Abril al 30 de Junio de 1949, por lo que se acusa recibo dando las gracias:

Cuotas anuales y de ingreso	Rs.	A.	P.
La Sociedad Teosófica en Inglaterra 1948/49 £ 47-11-6	628	14	7
,, ,, ,, ,, Australia 1948/49 £ 40-3-6	533	11	0
,, ,, ,, ,, Nueva Zelandia, 1948 £ 39-0-2	518	1	0
,, ,, ,, ,, Puerto Rico 1948 $ 12	38	15	0
,, ,, ,, ,, India 1947/48	1.529	0	0
,, ,, ,, ,, Suecia 1948	402	5	0
,, ,, ,, ,, Burma 1946/49	110	0	0
Logia H. P. B. de Toronto	3	6	0
Pagos varios	31	14	6
	3.796	3	1

Donaciones (Día de Adyar)			
Logia BESANT, Huizen, £ 7-17-6	103	14	9
Logia AHMEDABAD	44	10	0
Logia POONA	29	0	0
Sociedad Teosófica en Puerto Rico, $ 26.00	84	5	0
Federación Bombay	191	0	0
Sociedad Teosófica en México	159	15	6
Logia ETAWAH	11	0	0
Soc. Teosófica en BURMA	40	0	0
Sr. J. Francisco Alcarez D., MEXICO $ 2.00	6	8	6
	670	5	9

Fondo para Viajes del Presidente			
Sociedad Teosófica en Puerto Rico $ 100.00	324	6	0

Dispensario			
Herencia legada por el extinto M. S. T., Señor T. S. Tadhani	1.000	0	0

Fondo Conmemorativo Adyar-Besant

	Rs.	A.	P.
Soc. Teosófica de los EE. UU. de N. América $ 3.200.12	10.565	11	4
Estado WHITNEL $ 309.47	1.022	11	8
El secretario de la Logia STOCKPORT £ 1-1-0	13	13	0
Sr. C. R. Parthasarathi Iyengar, CHITTOOR	15	0	0
Sr. J. J. van Ginkel	100	0	0
Sr. Reuben E. Ani, Bombay (Importe pagado por la Cía. de Seguros de Vida EMPIRE OF INDIA)	300	0	0
Soc. Teos. Portoriqueña $ 100.00	324	6	0
Federación Canadiense £ 34-3-0	450	10	1
Logia BLAVATSKY, Londres £ 25-0-0	329	14	4
Sr. Emil Zollinger, SUIZA	3.035	0	0
Soc. Teosófica INGLESA £ 27-2-11	358	12	11
Sr. A. R. Ramanatha Iyer, Sivaganga	5	0	0
Legado del extinto Sr. S. I. Beton, por intermedio del Sr. G. M. Hemus	258	12	0
Legado del extinto Sr. T. S. Thadhani	1.000	0	0
Sra. Phoebe I. Ripple, U. S. A. $ 50.00	160	8	0
Srta. Esther Taylor, U. S. A. $ 15.00	48	2	0
Sra. Daisy Macfarlane, U. S. A. $ 15.00	48	2	0
	18.036	7	4

Biblioteca Adyar

Herencia legada por el extinto Sr. T. S. Thadhani	1.000	0	0

Por la Sociedad Teosófica
C. D. SHORES
Tesorero Honorario

EL TRABAJO DE LOS TEOSOFOS POR EL MUNDO

Por el Secretario Archivero

EL PRESIDENTE

Los miembros de la Sociedad Teosófica de todas partes y nuestros lectores en general, estarán interesados en saber que el Dr. C. Jinarajadasa, Presidente de la Sociedad, en circunstancias que estaba en Chicago, recientemente, sobrellevó una operación a fin de eliminar cierto centro interno de infección. El Dr. Jinarajadasa, necesitaba de esa operación desde hacia varios años, pero la presión del trabajo y cierta tendencia a un estado diabético lo retrazaba.

Complace saber que, en las hábiles manos de los más aventajados especialistas de Norte América, la operación tuvo completo éxito. Retenido en un sanatorio, hasta tanto el grado de azúcar alcanzara suficiente normalidad para ser controlada por dosis de insulina administrada personalmente, de acuerdo a las instrucciones dadas, el Dr. Jinarajadasa, desde entonces experimenta una convalescencia muy satisfactoria en "Olcott", sede general de la Sociedad Teosófica, en Norte América. Considera poder conservar el esquema ya dispuesto de su retorno, que le permitirá volver a Adyar en Noviembre, y esperamos que su salud mejorará y que su energía se acreciente para sobrellevar el importantísimo trabajo que requiere su Presidencia.

ADYAR

El Sr. Sri Ram, Conferencista internacional y anterior Vice-Presidente de la Sociedad Teosófica, volvió a Adyar el 8 de agosto, después de una exitosa jira por Europa. Las Secciones por él visitadas incluyeron, Inglaterra, Escocia, Gales, Holanda, Bélgica y Francia. Fué en Inglaterra, Huésped de Honor de la Convención Inglesa, que tuvo lugar desde el 4 hasta el 6 de junio, dando conferencias luego por toda la Sección. En Holanda asistió a la Convención realizada en La Haya, desde el 25 al 26 de junio donde actuó como Presidente Honorario, siendo elegido al terminarse la Convención, como miembro honorario de la Sección. En Bélgica asistió a la Convención Anual de Bruselas el 3 de julio, como Presidente Honorario. En París asistió al Congreso de la Federación Europea concomitante con el cincuentenario de la Sección Francesa, que se desarrolló entre el 23 y el 31. Asistió también a las sesiones del Consejo de la Federación Europea, que tuvo lugar en Varengeville desde el 18 al 20 de julio. En todos estos sitios dió conferencias, y los informes que se reciben denotan que su presencia en los diversos países fué muy apreciada.

El día de la Independencia de la India, que tuvo lugar el 15 de agosto, fué conmemorado por la plantación de un árbol mango, y cocoteros en la propiedad de la Sociedad, en Adyar. Tal disposición se tomó, de acuerdo con los deseos manifestados por el Gobierno, de que se hicieran plantaciones en el país.

FEDERACION TEOSOFICA EUROPEA

El Congreso de la Federación Europea de la Sociedad Teosófica tuvo lugar en París, desde el 23 al 31 de julio, actuando Srimati Rukmini Devi, como huésped de honor. Veintiún países estuvieron representando por lo menos veintisiete nacionalidades, registrándose la asistencia de más de 650 delegados. Se dieron muy importantes conferencias por el Sr. Sri Ram, Profesor J. E. Marcault, Sra. Josefina Ransom y otros. Se pasó un film acompañado por una disertación sobre Francia, por el Sr. Mark Rucart; asimismo, habló el Director de

la Oficina de Informaciones de las Naciones Unidas, sobre ésta institución, Sr. Duckworth Barker; fueron muy apreciadas todas las alocuciones.

Srimati Rukmini Devi, presentó una danza recital a la que asistió el Embajador de la India en Francia. Este artístico acontecimiento, realizado con encantadora maestría, tuvo y produjo profundo efecto en el Auditorio. La divisa del Congreso fué, **"Hacia la Civilización de Mañana"**, demostrando su capacidad de elevar la conciencia desde la mente inferior, hasta la Superior.

En cuanto a las reuniones del Consejo de la Federación, tuvieron lugar en Varengeville, desde el 18 hasta el 20 de julio; ellas fueron felices y muy armoniosas. Se discutieron planes para el futuro. No habrá Congreso en el año 1950, alentándose a cada Sección para que envíe un delegado para la Convención que tendrá lugar en Adyar, en el mes de diciembre de 1950 cuando la Sociedad celebre su 75° Aniversario.

FINLANDIA

La Sección realizó su Convención Anual, en Helsinki, durante Pascua; en tal circunstancia Herr Hugo Valvanne fué elegido como el nuevo Secretario General. En reconocimiento de la devoción puesta en su trabajo por Herr Armas Rankka, quien fué Secretario General durante diez y ocho años, se le ha conferido el título de Secretario General honorario de la Sección.

CEYLAN

El Sr. U. G. Krishnamurti, antiguo Secretario General adjunto de la Sección India (Federación del Sud), realizó una visita a Ceylán en agosto, donde recibió calurosa acogida, tanto de los miembros como del público. Su visita motivó amplia publicación por la prensa. Además de las disertaciones por parte de miembros y simpatizantes, dió él, cuatro conferencias públicas, bajo los auspicios de organizaciones públicas. Todas ellas fueron muy concurridas; más de mil personas estuvieron presentes en cada conferencia.

Editorial DIAMANTE, Río Cuarto, Rep. Argentina

SOCIEDAD TEOSOFICA

Dirección del Cuartel General: ADYAR, MADRAS 20, INDIA.

Presidente: C. JINARAJADASA; Vice-Presidente: SIDNEY A. COOK; Tesorero: C. D. SHORES; Secretaria: HELEN ZAHARA

Organo Oficial del Presidente: "THE THEOSOPHIST", fundado por H. P. Blavatsky en 1879.

Secciones Nacionales, sus fechas de formación, Secretarios Generales, direcciones y sus revistas:

1886	Norteamérica	Sr. James S. Perkins	"Olcott", Wheaton, Illinois	The American Theosophist
1888	Inglaterra	Sra. Doris Groves	50 Gloucester Place, Londres, W. 1.	Theosophical News and Notes
1891	India	Sjt. Rohit Mehta	Theosophical Society, Benares City	The Indian Theosophist
1895	Australia	Sr. J. L. Davidge	29 Bligh Street, Sidney, N. S. W.	Theosophy in Australia
1895	Suecia	Fru Eva Ostelius	Ostermalmsgatan 12, Stockholm	Teosofisk Tidskrift
1896	Nueva Zelandia	Sta. Emma Hunt	10 Belvedere St., Epsom, Auckland S. E. 3	Theosophy in New Zealand
1897	Holanda	Profesor J. N. van der Ley	Armsteldijk 76, Armsterdam Z.	Theosophia
1899	Francia	Dr. Paul Thorin	4 Square Rapp, Paris VII	Bulletin Theosophique, Lot. Bleu.
1902	Italia	Dr. Giuseppe Gasco	Casella Postale 83, Savona	Bolletino Mensile
1902	Alemania	Direktor Martín Boyken	Rot bichenstieg 40, (24a) Hamburg 39	....
1905	Cuba	Dr. Lorgio Vargas G.	Calle Marcos García 3, Sancti Spiritus	Revista Teosófica Cubana: Theosofia
1907	Hungría	Selevér Flora Úrno	Baró Lipthay-utca 9, Budapest II	....
1907	Finlandia	Hugo Valvamal	Vironkatu 7 C, Helsinki	Teosofi
1908	Rusia	....	....	....
1909	Checoeslovaquia *	Pan Václar Cima	Praha - Sporilov 1114	....
1909	Sud Africa	Sta. Eleonor Stakeesby-Lewis .	Box 863, Johannesburg	The Link
1910	Escocia	Edward Gall, Esq.	28 Great King Street, Edinburgo	Theosophical News and Notes
1910	Suiza	Albert Sassi	Rue Carteret 6, Geneva	Ex Oriente Lux
1911	Bélgica	Sta. Serge Brisy	37 Rue J. B. Meunier, Bruselas	L'Action Théosophique
1912	Indonesia	J. A. H. van Leewen	Bandastraat 9, Bandoeng, Java	....
1912	Burma	U. Po Lat	Nº 102, 49 th Street, Rangoon	....
1912	Austria	Herr F. Schleifer	Bürgergasse 22, 4 Stg. 18, Vienna X	Adyar
1913	Noruega	Herr Ernest Nielsen	Oscars gt. 11, 1, Oslo	Norsk Teosofik Tidskrift

* Agencia Presidencial.

1918	Egipto (*)	Sr. J. H. Pérez	P. O. Box 769, Cairo	....
1918	Dinamarca	Herr J. H. Moller	Strandvejen 130 a, Aarhus	Theosophia
1919	Irlanda	Sta. Alice Law	14 South Frederick St., Dublin	Theosophy in Ireland
1919	Méjico	Sr. Adolfo de la Peña Gil	Iturbide 28, México D. F.	Boletín Mexicano; Dharma
1919	Canadá	Tte. Coronel Thomson D. S. O.	52 Isabella Street, Toronto 5, Ont.	The Canadian Theosophist
1920	Argentina	Sr. José M. Olivares	Sarmiento 2478, Buenos Aires	Revista Teosófica Argentina
1920	Chile	Sr. Juan Armengolí	Casilla 3603, Santiago de Chile	Fraternidad
1920	Brasil	Tte. Armando Sales	Rua Sao Bento 38, 1º andar, Sao Pablo	O. Teosofista
1920	Bulgaria	....	....	....
1921	Islandia	Herr Gretar Fells	Ingolsstr. 22, Reykjavik	Gangleri
1921	España	....	....	....
1921	Portugal	Dr. Delio Nobre Santos	Rua Passos Manuel, Nº 20-cave, Lisboa, Portugal	Osiris
1922	Gales	Sta. E. Claudia Owen	10 Park Place, Cardiff	Theosophical News and Notes
1923	Polonia	....	....	....
1925	Uruguay	Sr. Luis Sarthou	Palacio Díaz, 18 de Julio 1333, Montevideo	Revista Teosófica Uruguaya
1925	Puerto Rico	Sr. A. J. Plard	Apartado Nº 3, San Juan	Heraldo Teosófico
1925	Rumania	....	....	....
1925	Yugoeslavia	....	....	....
1926	Ceylán (*)	N. K. Choksy, Esq., K. C.	Roshanara, 54 Turret Road, Colombo	....
1928	Grecia	Sr. Kimon Prinaris	3 D September Str., Nº 56 B III floor, Athens	Theosophikon Deltion
1929	América Central	Sr. José B. Acuña	P. O. Box 797, San José Costa Rica	....
1929	Paraguay (*)	....	....	....
1929	Perú	Sr. Jorge Torres Ugarriza	Apartado Nº 2718, Lima	Teosofía
1933	Islas Filipinas	Sr. Domingo Argente	89 Havana, Santa Ana, Manila	The Lotus
1937	Colombia	Sr. Ramón Martínez	Apartado Nº 539, Bogotá	Revista Teosófica; Boletin
1947	Africa Oriental Británica	Sr. D. Warkadas Morarji Shah	P. O. Box 142, Zanzibar	....
1948	Pakistán (*)	Jamshed Nusserwanji, Esq.	P. O. Box 271, Karachi	....
1948	Malaya y Siam *	Mrs. Hilda B. Moorhead	P. O. Box 752, Singapore	....
1949	Irlanda del Norte *	Dr. Hugo Shearman	18 Brookhill Ave., Belfast	....

(*) Agencias Presidenciales.

Federación Teosófica Europea: Secretario: Heer J. E. VAN DISSEL, 40 Voorterweg, Eindhoven, HOLANDA.
Federación Canadiense (adherida al Cuartel General): Sra. ELSIE S. GRIFFITHS, 1786 Broadway West, Vancouver, B. C. "The Federation Quarterly"
JAPON: Miroku Lodge, Secretario Sr. SEIZO MIURA, Iwata-kata, Nobidome, Owada-Machi, Kitaadachi, Saitama Prefecture.
GRECIA: Logia "Olcott-Blavatsky", Presidente Sr. P. A. APOSTOLOPOULOS, Thyras Str. 16 C.
CANADA: Logia "H. P. B.", Secretaria Sta. G. MARSHALL, Av. Forman 339, Toronto.